

مختار

اور ان کے عروج و زوال

کے متعلق

مولانا مولوی محمد عبد الحلیم صاحب شریک ایک
بیضی لکچر جو مسلم اکیڈمی کے اجلاس منعقدہ ۱۹۵۶ نومبر ۱۹۵۶ء
میں پیش ہوا

۱۹۵۶

حاکم محمد سران الحق (حکیم) فیروز پورہ ٹریڈ پبلشر نے

اس کو ۱۹۵۶ء میں

دکن از پریس میں چھاپ کر لکچر نمبر ۱۰۰ گیارہ
سے شائع کیا

کارخانہ روض الراحین لکھنؤ کا علی عطر

(آپ ایک دفعہ آزما کے تو دیکھیں)

عطر کے لیے لکھنؤ مشہور ہے مگر انیسویں صدی کے عطر ہے وہ باہر الون کو نہیں ملتا کیونکہ کینال کی روایتی تو کون کے ہاتھ ہے۔ اور ان کے دخل و غفلت کا خیمہ اڑھان ہی عربیوں کو اٹھانا پڑتا ہے جو باہر سے منگوائے اور بے دیکھے خریدنے پر مجبور ہیں۔ اور بعض اشتہار دینے والوں کی یہ حالت ہے کہ روپیہ کا مال دو کو اور کبھی چار کو بھی بیٹے ہیں۔ یہ عام خرابیاں دیکھ کے ہم نے ذمہ لیا ہے کہ باہر کے خواص صاحب طلب فرامین ان کے لیے معتبر اور مستند کارخانوں کے عطر اعلیٰ درجے کے تیل وغیرہ خاص طور پر اپنا نام کر کے مال بخوبی جانچ کے اور بکفایت خرید کر کے روانہ کروا کرین جس کا بہت اچھا اور قابل اطمینان انتظام کیا گیا ہے۔ عطر کے شائق ایک بار امتحان منگو کر دیکھ لیں کہ ہمارے ذریعے سے اُنھیں کیسا اچھا عطر اور کن دامن کو ملتا ہے۔

عطرون کی فہرست حسب ذیل ہے

عطر گلاب فیروزہ عہدہ	عطر شکریہ عہدہ	عطر خزانہ عہدہ	عطر عطران فیروزہ عہدہ	عطر کرم فیروزہ عہدہ
عطر تیار عہدہ	عطر بزم عہدہ	عطر بزم عہدہ	عطر گلاب عہدہ	عطر شکرہ عہدہ
عطر خار عہدہ	عطر لکھنؤ عہدہ	عطر لکھنؤ عہدہ	عطر یاسمن عہدہ	عطر شہناز عہدہ
عطر کبوتر عہدہ	عطر سہاگ عہدہ	عطر سہاگ عہدہ	عطر مخلوط عربی عہدہ	عطر گلاب عہدہ
عطر جمیلی عہدہ	عطر بزم عہدہ	عطر بزم عہدہ	عطر وناہ عہدہ	عطر بزم عہدہ
عطر حویلی عہدہ	عطر بزم عہدہ	عطر بزم عہدہ	عطر انگارہ عہدہ	عطر رخسار عہدہ
عطر نوگرہ عہدہ	عطر بزم عہدہ	عطر بزم عہدہ	عطر گل شمع عہدہ	عطر چیمپا عہدہ
عطر بزم عہدہ	عطر بزم عہدہ	عطر بزم عہدہ	عطر گیندہ عہدہ	عطر گل خوار عہدہ
عطر بزم عہدہ	عطر بزم عہدہ	عطر بزم عہدہ	عطر پودینہ عہدہ	عطر شام العین عہدہ
عطر بزم عہدہ	عطر بزم عہدہ	عطر بزم عہدہ	عطر رخسار عہدہ	عطر گل نوا عہدہ

نوشہ دار تیلوں کی فہرست ملاحظہ ہو

روغن جمیلی فی سیر عہدہ	روغن بیلہ فی سیر عہدہ	روغن کبوترہ فی سیر عہدہ	روغن خانی فی سیر عہدہ
عطر بزم عہدہ	عطر بزم عہدہ	عطر بزم عہدہ	عطر بزم عہدہ

اعلیٰ درجے کا نوشہ دار عمدہ بائزہ تنباکو

زردہ تنباکو شکی فی سیر عہدہ	وام مشکی فی تولہ عہدہ	گولیان مشکی طلافی فی تولہ عہدہ
عہدہ	عہدہ	عہدہ

فیض - درخواست آتے ہی دیلو پتی اپیل روانہ ہوگا۔ بار دانہ و مصارف ڈاک ذمہ خریدار

آپ کا خادم حکیم محمد سراج الحق مخیر دگل از کثرہ بن بگیاں لکھنؤ

مُعْتَزِلہ

اور اُن کا عروج و زوال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حقیقت اسلام کی سب سے بڑی اور سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ وہ ایک سیدھا سادہ مطابق فطرت دین ہے۔ اُس نے اپنی ابتدائی تبلیغ میں بجائے دقیق موشگافیوں کے جو فلسفیوں نے کیا ہیکا ہیکا کے حق اور فطرۃ اللہ سے ہٹاتی رہتی ہیں دنیا کو ایسا علمی دین بتایا جو تمدن انسانی اور فطرت دنیوی کے لیے تمام قوانین و شرائط سے زیادہ مناسب تھا۔ اور اُس نے فلسفیوں کے جنونِ خیالات و شبہات کو الگ پھینک کر ایسے دینی و دنیوی اعتدال کا راستہ بتایا جو نوع انسانی کی اصلاح میں ہمہ وجہ بہتر اور افضل ترین کہا جاسکتا ہے۔

ایک طرف جملہ مذاہب عالم کے دنیا دار و پرہیزگار تارک الدنیا راہب بن گئے تھے۔ اور دنیا سے اس قدر بے تعلق ہو گئے تھے کہ اُن سے دین و دنیا کو بجائے فائدے کے ضرر پہنچ رہا تھا۔ وہ گویا دنیا میں آئے ہی نہ تھے اور دنیا والوں سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا۔ دوسری طرف دنیا دار لوگ خدا اور اُس کی عبادت

سے اس قدر دُور پڑ گئے تھے کہ گویا اُمّیین خدا اور اُس کی شریعت سے
کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ اسی بے اعتدالی کو اسلام نے مٹا دیا۔ دنیاداروں
سے کہا دنیا میں آنے کا یہ مقصد نہیں کہ اپنی نجات اور خدا پرستی کا دھن
میں دنیا والوں کی فلاح اور عالم کی اصلاح کو بھول جاؤ۔ اور دنیا داروں
کو بتایا کہ دنیا کی ہوس اور عیش پرستی میں اتنے غافل نہ ہو کہ خدا بھی یاد نہ
رہے۔ چنانچہ تمام دنیوی لذتیں ایک صحیح اور سچے اعتدال کے ساتھ جائز بتادی
گئیں۔ راہب اور مقتدایان اُمم جو سالہ وقت اپنے روحانی بالخریائیں
صرف کر رہے تھے اُنھیں بتایا گیا کہ اتنا محدود وقت خدا پرستی میں صرف
کر کے دنیا کو اعتدال سے بدلتو تو تمہارا ہر دنیوی کام بھی موجب ثواب اور
عبادت کے حکم میں ہو گا۔ دنیا پرستوں سے کہا کہ تم مشاغل دنیوی کو چھوڑ
کے اتنا وقت عبادت الہی میں صرف کرو تو تمہارے دنیوی کام بھی دین کے
کام بن جائیں گے۔ اس طرح عابد و دنیا پرست اور مقتدا و مقتدی دونوں
ایک درجے پر آکر ایک رنگ کے ہو جائیں گے۔

صحابہ کے عہد اور خیر القرون کے بابرکت زمانے تک یہ کیسانی
قائم رہی۔ سیدھے سادے عقائد رہے، خلوص و بے ریائی کی عبادت
رہی۔ اور مسلمانوں کی دینی و دنیوی ترقی کی کوئی حد و نہایت نہ تھی۔
اصول و اعتقادی مسائل میں کبھی کوئی شخص عقلی شک و شبہ
ظاہر بھی کرتا تو قرآن و حدیث کے احکام و نصوص بتا کے خاموش کر دیا
جاتا۔ نہ کسی کا عقیدہ بدلتا۔ اور نہ کسی کے تہجد و تقویٰ میں فرق آتا۔

مگر تعلیمات نبوت کا اثر جس قدر کمزور ہوتا گیا اُسی قدر دوسو سو
ہے شیطان نے قیل و قال اور چون و چرا کے شبہ پیداکرنا شروع کر دیے۔
پیر و دین علماء سلف نے خوب کہا ہے کہ حکم الہی یا نص کے مقابلے
میں سب سے پہلے جس نے بر بنائے قیاس چون و چرا کا شبہ پیش کیا وہ
شیطان تھا۔ خدا نے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کر اور اُس نے یہ قیاسی
جھٹ پیش کی کہ کیوں کرو ان جبکہ میں آدم سے افضل ہوں میں آتشین
نمزاؤں ہوں۔ اور آدم ذلیل خاکی پتلا۔ میں تو نیرے سوا کسی کے آگے سجدہ
نہ کروں گا یہ نص صریح کے آگے پہلی فلسفیانہ قیاسی مخالفت تھی۔

بعینہ اسی طرح پہلی صدی اسلامی کے ختم ہونے سے پیشتر ہی
عقائد اسلامیہ منصوصہ کے مقابل عقلی گدے لگائے۔ اور قیاسی شبہ
پیش کیے جانے لگے۔

چنانچہ صحابہ کے زمانے ہی میں بعد جہنی غیلان و مشقی اور
یونس اسوائی نے قدر یہ کے عقائد کا اظہار کیا۔ اور بُرائی بھلائی کے
مقدور ہونے پر اعتراض کرنے لگے کہ جب خدا نے بندوں کے افعال
اپنے اختیاری رکھے ہیں تو پھر ثواب و عذاب کی کیا وجہ ہے ہر گز اُس وقت
اُن کے یہ شبہات اُنہیں پر ختم ہو گئے۔ اور فتنہ بڑھنے نہ پایا۔

اب وہ زمانہ آیا کہ حضرت حسن بصری جامع بصرہ میں حدیث
کا درس دے رہے تھے۔ اُن کی ولادت ۱۲۰ھ میں ہوئی تھی اور
۱۸۰ھ میں سفر آخرت فرمایا۔ وہ ایک دن بصرہ کی جامع مسجد

میں طلبہ کے حلقہ میں بیٹھے درس حدیث دے رہے تھے کہ شاگردوں
 میں سے **واصل بن صفا غزال** نام ایک شخص نے اٹھ کے سوال کیا۔
 ”یا امام نہ مانہ ان دنوں جدا جدا خیالات کے مختلف گروہ پیدا ہو گئے
 ہیں۔ ایک اُن لوگوں کو کافر بتاتا ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں
 اور دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ کبیرہ گناہوں سے دین میں مطلق
 خلل نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ اُن کے اعتقاد میں عمل کو دین و ایمان میں کوئی
 دخل نہیں۔ پہلا اعتقاد خوارج کا ہے اور دوسرا مرجیہ کا۔ آپ اس بارے
 میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟“ حضرت حسن سر جھکا کے غور فرمانے لگے لیکن
 قبل اس کے کہ آپ جواب دین و اصل خود ہی بول اٹھا: ”اور میں تو یہ
 کہتا ہوں کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن مطلق ہے۔ اور نہ کافر مطلق۔ بلکہ کفر و ایمان
 کے درمیان اُس کا ایک تیسلورہ ہے۔ نہ وہ کافر ہے نہ مومن ہے۔“
 یہ کہتے ہی وہ حضرت حسن کے حلقہ درس سے اٹھ کر مسجد کے ایک دوسرے
 ستون کے پاس جا بیٹھا۔ اپنے اس نئے خیال کی تبلیغ کرنے لگا۔ اور اپنا ایک
 نیا حلقہ تعلیم جاری کر دیا۔ حضرت حسن نے اُس کی یہ سرتابی دیکھی تو فہم ہوا۔
 ”اعتزل عننا“ یعنی ہم سے الگ ہو گیا۔ اور اُسی وقت سے اُس کے گروہ کا
 نام حضرت حسن کے ان الفاظ کی بنیاد پر ”معتزلہ“ پڑ گیا۔ اس کے بعد اصل
 نے اپنے اور اعتقاد و اس ظاہر کے مابین شروع کیے جو دراصل عقل و قیاس
 پر مبنی تھے۔

بعد ازاں حضرات امام ترین العابدین کے صاحبزادے نے

شہید واصل بن عطاء کے شاگرد ہوئے۔ اور کہتے ہیں کہ شیعوں کا سب سے پہلا فرقہ "زیدیہ" ہے جو انھیں کی جانب منسوب ہے۔ چنانچہ زیدیہ لوگوں کے اور نیز اثناعشری شیعوں کے وہی عقائد ہیں جو واصل بن عطاء کے تھے۔

اس زمانے سے معتزلہ لوگوں نے زیادہ انہماک کے ساتھ فلسفہ کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ اور جب ہارون و امون کے عہد میں فلسفہ یونان کی کتابیں بہ کثرت ترجمہ ہوئیں تو ان لوگوں کو ان خیالات و شبہات کے لیے فلسفی دلیلیں مل گئیں۔ اور انھوں نے ایک نیا عقلی اسلامی فن ایجاد کیا جس کا نام علم کلام قرار دیا۔

محدثین و فقہائے سلف اور بڑے بڑے ائمہ دین ان لوگوں کو جان کہیں نصوص کتاب و سنت کے خلاف باتے مخالفت کرتے۔ آخر کار باہم مناظرے چھڑ گئے۔ معتزلہ اپنی عقلی دلیلوں سے ان کو پریشان و الجواب کرتے۔ اور وہ کہتے کہ ہم قرآن و حدیث کو بے دلیل مانتے ہیں۔ اور تمہاری ان قیاسی خیالات کو ایمان اور عقلی حجتوں سے ہمارے اعتقاد میں فرق نہیں آسکتا۔ امام احمد حنبل اور امام شافعی و دیگر ائمہ حدیث نے تو وہی طریقہ رکھا کہ کتاب و سنت میں جو باتیں چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے اُس پر اعتقاد رکھتے۔ اور کہتے۔ خدا کہتا ہے کہ وہ عرش پر کھڑا ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ کھڑا ہے۔ مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اُس کا کھڑا ہونا کیسا ہے۔ اسی

طرح وہ اپنے پیارے اور وجہ (ہاتھ اور منہ) بتاتا ہے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اُس کے پیارے وجہ ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ اُس کا یہ کیسا ہے اور وجہ کیسا ہے۔

معتزلہ کہتے کہ "اگر خدا کھڑا ہے تو لازم ہے کہ کسی محل اور وضع میں ہو۔ اُس کے ہاتھ اور چہرہ ہیں تو اننا پرے گا کہ جسمانی پتلا ہے اور محدثین جب جواب دیتے کہ "ہم نہ اُس کے جسمانتے ہیں نہ اعضا اور نہ اُس کا کسی وضع و محل میں ہو" تسلیم کرتے ہیں۔ مگر یہ ضرور کہیں گے کہ خود اُس نے اپنے آپ کو اپنے کلام میں جن چیزوں کی جانب منسوب کیا ہے اُن کی طرف وہ ضرور منسوب ہے۔ مگر ہم نہیں جانتے کہ اُس کا کھڑا ہونا کیسا ہے اُس کے ہاتھ کیسے ہیں اُس کا چہرہ کیسا ہے۔ مگر اُس کے ارشاد کے مطابق ان رب چیزوں کے موجود ہونے کے قائل ہیں تو اُس پر مستحکم کرتے۔

آخر جب اہل حدیث کی طرف سے قرین قیاس عقلی جواب شافی نہ دیے جاسکے اور قیاس پرست معتزلہ نے اُن کا مضحکہ اڑانا شروع کیا تو مسلمان کثرت سے اُن کے پیرو ہونے لگے یہاں تک بنی عباس کے نامور خلفائے سلف - امویون رشید معتصم باللہ متوکل علی اللہ - اور آوائق باللہ نے بھی معتزلہ کے مسلک کو اختیار کر لیا یہ حالت دیکھ کر علماء دین میں سے عبداللہ بن سعید کلابی ابو العباس قلابی - اور حارث محاسبی نے عاجز آکر ناگواری کے ساتھ معتزلہ ہی کے انداز سے حجت

دین میں عقلی جوابات دنیا شروع کیے۔ اس سے اُن بزرگوں کے ذاتی اعتقادات پر اگرچہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ مگر بحث کا انداز ایسا تھا کہ انھیں مستحضر ہی کی وضع کی باتیں کرتے دیکھ کر مستندائے محدثین اُن پر بھی ہنگامیان کرنے لگے۔

ان دنوں ایک طرف تو اکابر مجرہ میں معتزلہ سے اس درجہ ہنگام تھے کہ حمایت دین اور اُن کے مسلک حق کے ثبوت میں بھی اگر کوئی عالم فلسفہ کی طرح عقلی دلیلیں پیش کرتا تو وہ اُس کو بُرا سمجھنے لگتے۔ دوسری طرف معتزلہ کی یہ حالت تھی کہ پیروان کتاب و سنت کو احمق اور جاہل سمجھتے اور جب اُن کو اپنے منقوی مذہب سے کسی طرح ہٹتے نہ دیکھا۔ تو انھیں کافرو بے دین بلکہ مشرک کہنے لگے۔ اور ہم مذہب خلفا کی مدد سے اُن پر جو ر و تشدد شروع کر دیا۔ چنانچہ معتزلی العقیدہ خلفائے بنی عباس نے علمائے حدیث و فقہ پر بے حد مظالم کیے۔ اور یہ حالت ہو گئی کہ اہل سنت کو نہ بھاگنے کا راستہ ملتا تھا اور نہ کوئی پناہ کی جگہ نظر آتی۔

اب ہم مختصر طور پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معتزلہ کے اصلی عقائد کیا تھے۔ اور فلسفہ کی آمیزش نے انھیں کس طرح ہیکا کے قمار دان کے دامن سے ہٹا کر اُس پیٹری کے پاس پہنچا دیا تھا جس پر یونانیوں کے دیوتا ایلوالو کا مندر بنا ہوا تھا۔

ان لوگوں کے زیادہ تر مباحثہ اصولی مسائل سے تعلق رکھتے تھے۔ انداز یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تسکلیں کی مراد اصولی

مسائل سے کیا ہے۔ دین میں دو باتیں ہیں۔ اول معرفت باری تعالیٰ۔ دوسری اُس کی عبادت۔ یہ ظاہر ہے کہ معرفت اصل ہے۔ اور عبادت فرع۔ لہذا جو مسائل معرفت و توحید کے متعلق ہوں وہ اصولی ہیں اور جو مسائل عبادت و شریعت سے علاقہ رکھیں وہ فرعی۔ اسی بنا پر علم کلام کا موضوع اصول ہیں۔ اور علم فقہ کا موضوع فروع اسی تقسیم کی بنا پر معتزلہ اور اُن کے علم کلام کے مسائل توحید۔ عدل۔ وعد۔ وعید۔ اور سمع و عقل قرار پا گئے۔

وضاحت کے لیے میں مذکورہ مسائل اصول کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔

اول توحید۔ اس کی نسبت اہل سنت اور وہ تمام لوگ جو صفات باری تعالیٰ پر عقیدہ رکھتے ہیں سب کا یہ مسلک ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی ذات میں واحد ہے۔ اُس کا کوئی قسیم یعنی برابر والا نہیں۔ وہ اپنے جملہ صفات الیہ میں اکیلا ہے۔ یعنی کوئی اُس کا نظیر نہیں اور اپنے جملہ افعال میں بھی اکیلا ہے۔ یعنی کوئی اُس کا شریک نہیں۔ اس کے خلاف معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ باری تعالیٰ اپنی ذات میں اس طرح واحد ہے کہ نہ اُس کی تقسیم ہو سکتی ہے اور نہ اُس میں کوئی صفت ہے۔ اور اپنے افعال میں یوں واحد ہے کہ اُس کا کوئی شریک نہیں۔ لہذا نہ اُس کی ذات کے سوا کوئی قدیم ہے۔ اور نہ اُس کے افعال میں کوئی اور حصلہ ہے۔ دو قدیموں کا ہونا محال ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس دو قادرون

کے درمیان ایک مقدور کا ہونا بھی غیر ممکن ہے۔ یعنی کوئی مخلوق نہیں ہو سکتا جس پر دو قاورون کی حکومت ہو۔ یہ معتزلہ کے خیال کی ظنیاً توجید ہے۔

دوسرے عدل۔ عدل کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ

ہے کہ خدائے تعالیٰ نے اپنے افعال میں مادل ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ جل شانہ اپنے ملک اور اپنے ملوکوں میں جیسا تصرف چاہتا ہے کرتا ہے۔ لہذا اُس کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مخلوق میں اپنی مشیت کے مطابق جیسا تصرف چاہے کرے۔ اور جو اس کے ضد ہو اس کا نام اہل سنت کی اصطلاح میں ظلم ہے۔ لہذا اُس کے حکم میں کسی طرح کے جور اور اُس کے تصرف میں کسی قسم کے ظلم کا ہونا محال ہے۔ اس کے خلاف معتزلہ کہتے ہیں عدل یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا ہر کام اور ہر تصرف ہماری حکمت اور ہماری عقل کے تقاضے کے مطابق ہو۔ یعنی اُس کے فعل کا اندر دے عقل انسانی بہترین صورت پر ہونا لازم ہے۔

تیسرے وعدہ و وعید یعنی اُس کا وعدہ ثواب کرنا اور عذاب کا خوف دلانا۔ اس میں یہ اختلاف ہے کہ اہل سنت کے نزدیک وعدہ و وعید خدائے تعالیٰ کا کلام ازلی ہے۔ اُس نے جو احکام نافذ فرمائے اُن پر عمل کرنے کی صورت میں وعدہ ثواب کیا۔ اور جو ممنوعات بتائے اُن کے ارتکاب پر عذاب کی دھمکی دی۔ لہذا جو نجات پائے وہ اُس وعدے کے مطابق مستحق ثواب ہوا۔ اور جو گنہگار ہو وہ اُس کے مطابق

مستوجب عقاب ہوا۔ تقاضاے حکمت اور فیصلہ عقل کی وجہ سے کوئی چیز اس جل جلالہ پر واجب نہیں ہے۔ برخلاف اس کے معتزلہ کہتے ہیں کہ کلام باری اول میں تھا ہی نہیں۔ اور اس نے جو حکم فرمائے یا جن باتوں سے منع کیا یا کوئی وعدہ کیا یا کسی عذاب سے ڈرایا سب اپنے کلام حادث سے کیا۔ لہذا جس کی نجات ہوئی اپنے افعال سے ہوئی۔ اور سختی ثواب ہو گیا۔ اور جو مبتلائے عذاب ہوا خود اپنے افعال کے پاداش میں پکڑا گیا۔ اور انہر دے اصول حکمت عقل اسی کی متقاضی تھی۔

چوتھے سمع و عقل سمع سے مراد قرآن و حدیث ہیں جو بذریعہ سماعت سنے گئے۔ اور عقل سے مراد تقاضاے عقل ہے اس مسئلہ میں اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ بندہ جتنے فرائض اور واجب امور کا مکلف ہے سب سمع سے یعنی قرآن و حدیث سے ہیں نہ نہ معرفتین عقل سے حاصل ہوتی ہیں۔ لہذا عقل نہ کسی چیز کو اچھا کرتی ہے نہ کسی چیز کو بُرا۔ نہ وہ کسی بات کی مقتضی ہوتی ہے۔ اور نہ کسی کام کو واجب کرتی ہے۔ اور سمع سے اگرچہ معرفت نہیں حاصل ہوتی۔ مگر احکام کو واجب دہی کرتی ہے۔ اس کے خلاف معتزلہ کے نزدیک عقل سمع پر قاضی اور حاکم ہے۔

انہیں مسائل کی بنا پر معتزلہ اپنے آپ کو سب سے بڑا موجد بتاتے اور اپنا لقب "اصحاب عدل و توحید" قرار دیتا تھا۔

اُن کے عام اعتقادات یہ تھے کہ اللہ جل شانہ قدیم ہے اور قدیم ہونا اُس کی خاص ترین صفت ذات ہے۔ صفات باری کے قدیم ہونے سے اُن کو کُلِیۃً انکار تھا۔ اور اُس جل شانہ کے عالم قادر اور حی (زندہ) ہونے کے بارے میں وہ یہ تقریر کرتے کہ وہ عالم علم سے اور قادر قدرت سے اور حی حیات میں نہیں بلکہ اپنی ذات سے عالم و قادر و حی ہے۔ یہ تینوں قدیم صفات ایک قسم کے معانی ہیں جو اُس کی ذات قدیم میں قائم ہیں۔ کیونکہ اگر صفات علم و قدرت و حیات اس کی ذات میں شریک ہو جائیں گے تو تعدد ذات لازم آئے گا اور یہ شرک ہے۔ اس مسئلہ میں بھی اُن کے سب گروہوں کو اتفاق تھا کہ باری تعالیٰ کا کلام حادث اور ایک خاص محل میں مخلوق ہے جس سے عبارت صرف آواز ہے۔ قرآنوں کے نسخوں میں جو کلام موجود ہے وہ اس کلام مذکورہ کی نقل ہے۔ اُن کے اس خاص مسئلہ نے دوسری اور تیسری صدی ہجری میں اہل سنت کے محدثین اور فقہائے سلف میں قیامت پھاڑ دی تھی۔ اور بڑے بڑے علماء کلام الہی کے قدیم کہنے کے جرم پر اسیر و پابند بن کر کیے گئے۔ اور بہت سے قتل ہو گئے۔

اس مسئلہ میں بھی سب معتزلہ متفق ہیں کہ اس کے ارادے سننے اور دیکھنے کی صفتیں جو قرآن و حدیث میں متواتر خدا کی جانب منسوب کی گئی ہیں وہ ایسے معانی بھی نہیں ہو سکتیں جو اُس جل شانہ کی ذات میں قائم ہوں۔ مگر اس میں اُن کے درمیان اختلاف پڑا

ہوا ہے کہ ان عققون کا وجود کیونکر ہے؟ اور اگر وہ معانی ہیں تو
اُن کا محل کون ہے؟

عالم آخرت میں دُیّت باری تعالیٰ کے انکار میں بھی سب کو
اتفاق ہے۔ اسی طرح اُن تمام صفات سے بھی قطعاً انکار کرتے ہیں
جن سے عقلاً خدا کا کسی جہت یا مکان میں ہونا یا جسمانی ہونا یا متخی ہونا
یا اُس کا نقل و حرکت کرنا ظاہر ہو۔ اور جن آیات قرآنی میں ان امور
کا ذکر آگیا ہے اُن کو متشابہ کہتے اور اُن میں تاویل کرنا واجب جانتے
ہیں۔ اور اسی اعتقاد کو وہ اپنے نزدیک اصلی توحید تصور کرتے ہیں۔

اس عقیدے میں بھی تمام معترکہ کو اتفاق ہے کہ بندہ اپنے کاموں
پر قادر اور اپنے بُرے بھلے تمام افعال کا خود ہی خالق ہے۔ چنانچہ ان
افعال کی بنا پر مستوجب سزا و جزا ہو گا۔ حضرت عزراؑ کی ذات اس سے
بِئَر و منترہ ہے کہ اُس کی جانب بُرائی ظلم۔ جو را اور افعال کفر و معصیت
کو منسوب کیا جائے۔ اس لیے کہ وہ ظلم کو پیدا کرے تو ظالم قرار پائے
گا جیسے کہ عدل کے پیدا کرنے سے وہ عادل ہے۔

یہ بھی اُن کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ جل شانہ صرف بھلائی
اور نیکی کرتا ہے۔ اذروے حکمت بندوں کے مصالح کا لحاظ رکھنا
اُس پر واجب ہے۔ اگرچہ اس بارے میں وہ باہم مختلف ہیں کہ آیا
اُس پر یہ بھی واجب ہے کہ وہی کام کرے جو سب سے اچھا ہو۔ اور
بندوں کے حال پر لطف کرے۔ اسی چیز کا نام انھوں نے اپنی اصطلاح

مین عدل رکھا ہے۔

اس مسئلہ میں بھی سارے معتزلہ متحد النحیال ہیں کہ مومن اگر اطاعت و توحید کے ساتھ دنیا سے جائے تو مستحق ثواب ہوگا۔ اور خدا کی جانب سے اجر یا فضل ہونا جداگانہ معانی سے عبارت ہے۔ اور یہ چیزیں ثواب کے علاوہ ہیں۔ لیکن اگر انسان گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونے کے بعد بغیر توبہ کیے دنیا سے جائے تو وہ ہمیشہ مبتلا سے عذاب رہے گا۔ ہاں اُس کا عذاب کفار کے عذاب سے خفیف البتہ رہے گا۔ اور اسی چیز کو وہ لوگ اپنی اصطلاح میں وعدہ و وعید کہتے ہیں۔

اس مسئلہ میں بھی سارے معتزلہ کا اتفاق ہے کہ حصول معرفت اور شکر نعمت سمع یعنی نص شرع کے وار و ہونے سے پیشتر ہی انسان پر واجب تھے۔ پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اچھے اور بُرے کی معرفت عقل سے ہوتی ہے۔ یعنی اچھا کام کرنا اور بُرے کاموں سے بچنا انسان پر لازم و عقل واجب ہے۔ تکالیف شرعیہ کا مہر دل خدا کی مہربانیاں ہیں جن کو اُس نے انبیاء کے ذریعے سے بھیجا۔ اور بندوں کو اختیار دے کر آند مالیش میں ڈالا۔ تاکہ جو ہلاک ہو دلیل و بُرہان سے ہلاک ہو۔ اور جو جیسے دلیل سے جیسے۔

افضین عقائد کی بنا پر انھیں "قدریہ" کہتے ہیں۔ جس کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ وہ بندوں کے اپنے اقوال پر قدرت رکھتے ہیں اور ان کے فاعل مختار ہونے کے قائل ہیں۔ لیکن اس عقیدے کی مذمت میں کئی

صریح اور صحیح حدیثیں وارد ہیں جن کی صحت میں معتزلہ کو بھی شک نہیں۔
ایک حدیث یہ ہے کہ "القدریۃ عجوز من اللہ والامۃ" یعنی قدر کا
عقیدہ رکھنے والے اس امت یعنی امت محمدی کے مجوسی ہیں۔

دوسری یہ کہ "القدریۃ خصماء اللہ فی القدر" یعنی قدر یہ لوگ
مسئلہ قدر میں خدا کے دشمن ہیں۔ ان حدیثوں کی زد سے بچنے کے لیے معتزلہ
نے لفظ قدر کے معنی ہی بدل کے بہت عام کر دیے۔ اور کہنے لگے قدر اس
عقیدے کا نام ہے کہ کہا جائے خیر و شر دونوں خدا نے مقدر کر دیے
ہیں مگر قدر کے جو معنی ہم نے پہلے بتائے وہ عہد رسالت سے چلے آتے
تھے۔ اور کبھی بیشتر یہ معنی نہیں سمجھے گئے جو لغت میں تصرف کر کے معتزلہ
نے بتائے ہیں۔

امامت کے مسئلہ میں معتزلہ میں بڑا اختلاف ہے بعض شیعوں
کے عقائد کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ اور بعض اہل سنت کے ہم خیال
ہیں۔

یہ وہ مسائل تھے جن میں تمام ائمہ معتزلہ کو اتفاق ہے۔ مگر کتب فلسفہ
کے مطالعے سے اُن پر یونان کے فلاسفہ ارسطو اور پطیمین دونوں کے
خیالات کا روز بروز نہ یا وہ اثر پڑتا گیا۔ اور ہر روز اُن کی ایک
نئی شان نظر آئی۔ چنانچہ اُن کے مختلف فاضلوں نے اپنے مجتہدانہ انداز
اور فلسفیانہ اسلوب سے ہر روز ایک نئی صورت دکھائی۔ اور اُن کے
بہت سے فرقے ہو گئے۔ جن میں سے بارہ کا شہرستانی نے خاص طور پر

ذکر کیا ہے۔ اور وہ حسب ذیل ہیں۔ **واصلیہ**۔ **مذیلیہ**۔ **نظامیہ**۔ **حاکمیہ**۔ **بشریہ**۔
مشریہ۔ **مزداریہ**۔ **شامیہ**۔ **ہشامیہ**۔ **چاخطیہ**۔ **خیاطیہ**۔ **مجبائیہ**۔

مسلمانوں کی واقفیت اور مذکورہ فرقہ محترمہ کی حکیمانہ جمالت
 کی دکھانے کے لیے میں مختصر طور پر ان سب کے خیالات و عقائد کا بیان
 کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اور بغیر اس کے آپ کو اس عہد کے خطرناک
 ترین فتنے کا صحیح اندازہ بھی نہ ہو سکے گا۔

واصلیہ یہ فرقہ اُسی **واصل بن عطاء** غزال کا پیرو ہے جس نے
 حضرت **حنن بصری** کے حلقہ درس سے جدا ہو کر اپنی نئی مسجد بنائی اور
 جس کی اس حرکت سے معتزلہ کو اعتراض ال، کا خطاب ملا۔ یہ شخص **عبد الملک**
بن مروان کے عہد سے **ہشام بن عبد الملک** کے عہد تک تھا۔ اس کے پیرو
 سرزمین اندلس تک جا پہنچے تھے۔ اور "واصلیہ" کہلاتے تھے۔ ان کے
 عقائد کو چار بحثوں سے تعلق ہے جن کو وہ قاعدے کہتے ہیں۔

ہیلا قاعدہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو خدا کے صفات علیہ قدرت
 ارادے۔ اور حیات سے انکار تھا۔ اس عقیدے کی بنیاد و اصل نے
 اس ظاہری مسلم البتوت مسئلہ پر رکھی جس کے ماتے میں کسی کو بھی شبہ
 نہیں کہ "دو قدیم ازلی خداؤں کا وجود محال ہے" چنانچہ کہا کرتا جس
 کسی نے کسی معنی یا صفت کو قدیم بتایا اُس نے گویا دو خداؤں کے موجود
 ہونے کا دعویٰ کیا۔

اُس کے پیروں نے اُس کے بعد فلاسفہ یونان کی کتبوں

کا مطالعہ کیا۔ اور بڑھتے بڑھتے اس حد کو پہنچے کہ خدا کے جملہ صفات کے منکر ہو گئے۔ سب صفات کو اُس کے عالم و دانا ہونے کی دو صفات میں سمیٹ لائے۔ اور حکم لگا یا کہ یہ اُسکی ذاتی صفات ہیں۔ ہوتے ہوتے جانی نے کہہ دیا کہ "یہ دونوں اُسکی ذات کے دو اعتبارات" میں یا بقول ایک دوسرے مجتہد فی الاعتزال ابو ہاشم کے "دو حالتیں ہیں" انھیں متکلیف معتزلہ کا دعویٰ ہے کہ حن بصری بھی اس جانب مائل ہو گئے تھے کہ انھوں نے باری تعالیٰ کے جملہ صفات کو ایک ہی ایک صفت عالمیت میں سمیٹ دیا۔ مگر مجھے اس کا یقین نہیں۔ اس لیے کہ تمام ائمہ محدثین سلف اس خیال کے کلیۃً خلاف تھے۔ اور کیونکہ نہ خلاف ہوتے جبکہ کتاب و سنت میں اللہ جل شانہ کے بہت سے صفات کو صاف اور صریح الفاظ میں مذکور پاتے تھے۔

دوسرا قاعدہ عقیدہ قدر کے متعلق تھا اس میں واصل بن عطاء نے اُس مبتدع مسلک کو اختیار کر لیا تھا جس کا قنہ معتزلی اور غیلان و مشقی سے ظاہر ہونے کے بعد اب دب چکا تھا۔ اس مسئلہ میں واصل کو پہلے قاعدے سے زیادہ انہماک تھا۔ اور اُس کی تقریر اس مسئلہ میں یہ تھی کہ "باری تعالیٰ حکیم و عادل ہے۔ لہذا اُسکی جانب ظلم و شر کو منسوب کرنا جائز نہیں۔ اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندوں کو جو حکم دے اُس کا ارادہ اُس کے خلاف ہو۔ خود ہی ایک بات کا حکم دے۔ اور پھر اُسی کی بنیاد پر عذاب کرے۔ اس لیے ضرور ہے

خود بندہ فاعل خیر و شر ہو۔ اور خود اپنے اختیار سے ایمان و کفر کو اختیار کرے۔ یا عبادت و معصیت کرے۔ اس صورت میں بندہ کو خود اپنے افعال کا بدلہ ملے گا۔ پروردگار جل شانہ نے اُس کو اُن افعال کی قدرت دی ہے۔ غرض بندے اپنے افعال پر کائنات۔ اعماداتِ افکار اور علوم میں پورے پورے مختار ہیں۔ اُس کا یہ بھی مقولہ تھا، محال ہے کہ بندے کو ایک حکم ہو اور اُس پر عمل کرنا اُس کے اسکان سے باہر ہو۔ وہ بالطبع اپنے لیے قدرت اور عمل چاہتا ہے۔ اور اُس کی اس فطرت سے انکار کرنا بدایت کا منکر ہوتا ہے، مگر تعجب معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا اقتدارات کے ساتھ واصل نے بلا میں پڑنے عاقبت شدت۔ راحت۔ مرض۔ شفا جتنے کہ زندگی اور موت کو بھی اقتدارات انسانی کے ضمن میں رکھا ہے۔

تیسرا قاعدہ ”منزلت بین منزلتین“ کا مسئلہ جس کی دین میں وہ اپنے استاد سے جدا ہوا تھا۔ اس میں اُس کا اعتقاد یہ تھا کہ کافرو تمومن کے درمیان ایک تیسرے درجہ فاسق کا ہے جو خیال ظاہری نصوصِ قرآنی کے خلاف ہے۔ اُس کا یہ بھی بیان تھا کہ آخرت میں صرف دو گروہ ہوں گے۔ ایک جنت والوں کا اور دوسرا دوزخ والوں کا۔ فاسق وہاں دو دنوں سے جدا ہو گا۔ اُس پر عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اور اُس کا مقام کافرون

سے بالاتر ہو گا۔

ہندو فلسفہ ابو ذیل جو ان بن ابی المذیل علات کے پیرو۔
یہ معتزلہ کا بہت بڑا امام تھا۔ اور ان کی طرف سے مناظرہ کیا کرتا۔
وہ اصل بن عطاء کے شاگرد خالد طویل کا شاگرد تھا۔ اور دس
سلون میں اُس نے عام معتزلہ لوگوں سے اختلاف کیا۔

ہملا اللہ تعالیٰ عالم ہے علم سے اور اُس کے علم سے مراد
خود اُس کی ذات پاک ہے۔ اسی طرح وہ قادر ہے قدرت سے اور
حی ہے حیات سے۔ اور یہ سب صفات اُس کے عین ذات ہیں۔
جن لوگوں کو فلاسفہ یونان کے خیالات معلوم ہیں وہ بخوبی سمجھ
سکتے ہیں کہ یہ باتیں اُنہیں سے لی ہوئی ہیں۔ یونان کے حکیموں کا
اعتقاد تھا کہ باری تعالیٰ واحد ہے جس میں کسی قسم کی کثرت نہیں
اور صفات ذات باری سے الگ کوئی معانی قائم بالذات نہیں
بلکہ اُس کے عین ذات ہیں۔ جو لوگ خدا سے تعالیٰ کو علم سے نہیں
بلکہ خود اپنی ذات سے عالم بتاتے ہیں اور وہ لوگ جو اُس
وحدہ لاشریک کو علم کے ذریعہ سے عالم بتاتے مگر اُس علم
کو عین ذات کہتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے نفی صفت
کرتے اور ذات باری کو بے صفات ثابت کرتے ہیں۔ اور دوسرے
صفت کو مانتے ہیں مگر اُسے عین ذات باری کہتے ہیں۔ ابو الذیل
اپنے خیال کے مطابق اگر ذات باری تعالیٰ میں صفات و جہات

کو ثابت کر سکے تو یہ بعینہ نصارا کا مسئلہ "اقایم ملتہ" ہو گا۔

دوسرا اُس نے ایسے ارادوں کے موجود ہونے کا دعویٰ کیا جو کسی محل میں نہ ہوں اور انھیں ارادوں کا مرید یعنی ارادہ کرنے والا خداے جل جلالہ کو بتایا۔ مگر متاخرین معتزلہ اس مسئلہ میں اُس کے خلاف ہیں۔

تیسرا باری تعالیٰ کے کلام کے بارے میں اُس نے دعویٰ کیا کہ اُس میں سے بعض ایسے ہیں جو کسی محل میں نہیں قائم ہیں جیسے کہ اُس کا قول "کن" جو کسی محل میں نہ تھا۔ اور بعض محلوں میں ہیں جیسے وام نواری۔ اور اخبار۔ اس مسئلہ میں اُس نے یہ تفریق کی ہے کہ تکوین یعنی پیدا کرنے کا حکم دنیا اور "کن" کہنا اور تھا اور تکلیف یعنی بندوں کو مکلف بنانے کا حکم اور ہے۔

چوتھا۔ مسئلہ قدر جس کا اوپر ذکر آچکا ہے۔ اس میں اگرچہ سارے معتزلہ اُس کے ہم خیال ہیں مگر اُس نے سب سے الگ ایک تھوڑی سی جدت طرازی بھی کی ہے۔ یعنی وہ دنیا میں تو قدر کا قائل ہے۔ مگر آخرت میں جبر کا۔ کہتا ہے "جنت و دوزخ میں بندوں کو اپنے افعال و حرکات پر قدرت نہ حاصل ہوگی۔ اُن کے تمام افعال خداے تعالیٰ کے مخلوق ہوں گے۔ کیونکہ وہاں اگر اُن کے افعال اختیاری ہوتے تو وہ مکلف بھی ہو جاتے۔"

پانچواں اُس کا دعویٰ ہے کہ جنت اور دوزخ والوں

کے افعال و حرکات منقطع ہو جائیں گے اور وہ ان ایک سکون کا عالم ہو گا۔ اُس سکون میں ساری لذتیں جنت والوں کے ساتھ اور سارے ہجوم و آلام و دوزخ والوں کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ اُس کا یہ عقیدہ اجماع کے عقیدے سے ملتا جلتا ہے جو قائل تھا کہ جنت و دوزخ دونوں فنا ہو جائیں گے۔

حصہ ۱ استطاعت یعنی کچھ کرنے کی قدرت ہونا۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ استطاعت ایک عرض ہے بہ خلاف تند رستی و مرض کے۔ اُس نے افعال قلب اور افعال جوارح میں بھی تفریق کی ہے کہتا ہے کہ قدرت و استطاعت نہ ہونے کے باعث افعال قلب کا وجود نہیں ثابت ہوتا۔ اور افعال جوارح کے وجود کو انھیں اختیار ہی تسلیم کرنے کے باعث اُن نے مان لیا ہے۔ اس کے ساتھ مدعی ہے کہ بندے کے افعال سے جو امور پیدا ہوں وہ بھی اُسی کے افعال ہیں۔ بجز رنگ۔ مزہ۔ اور بو اور ایسی تمام چیزوں کے جن کی کیفیت نہ معلوم ہو۔ علم و ادراک کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ حادثات ہیں جو سماعت۔ تعلیم یا خبر سے کسی ذات میں پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ مگر اُن کو اللہ پیدا کرتا ہے بندوں کے افعال نہیں ہیں۔

ساتواں۔ کہتا ہے صاحب فکر پر واجب ہے کہ ورود سمیع سے پہلے ہی خدا کو دلائل سے پہچانے۔ اور نہ پہچانے تو مستوجب

عذاب ہو گا۔ اسی طرح ہر بُرے چیز کی بُرائی اور ہر اچلی چیز کی بھلائی کا عقل سے سمجھ لینا بھی اُس پر واجب ہے۔ چنانچہ اچھے کام کو اختیار کرنا اور بُرے کام سے پرہیز کرنا اُس پر واجب ہے۔ عبادت کی نسبت اُس کا قول ہے کہ اُس سے نہ خدا مقصود ہے اور نہ تقرب الہی۔

آٹھواں۔ آجل اور رزق کے معاملے میں وہ کہتا ہے کہ تقدیر ہی ہیں۔ اگر کوئی شخص نہ قتل کیا جائے تو بھی موت کا مقررہ وقت آتے ہی مر جائے گا۔ کیونکہ عمر میں زیادتی و کمی جائز نہیں۔ اور رزق کے بارے میں کہتا ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں وہی رزق ہیں با جائز چیزیں رزق نہیں ہو سکتی۔

نواں۔ بعض لوگ اُس کا یہ عجیب قول بھی بتاتے ہیں کہ ارادہ باری غیر مراد ہے۔ یعنی خود خدا کو اُس کا ارادہ نہ تھا۔ کسی مخلوق کو پیدا کر دینا ہی اُس کا ارادہ ہے۔ اُس کے خیال میں کسی شے کو پیدا کرنا ایک شے غیر ذات ہے۔ پیدا کرنے کی نسبت کہتا ہے کہ وہ خدا کا ایک قول ہے جو کسی محل میں ہے۔ اور مدعی ہے کہ قبل تخلیق عالم ازل میں خدا تعالیٰ کے شمع و بصیرت نے کے یہ معنی ہیں کہ عنقریب سننے اور دیکھنے کا۔ اور یہی معنی غفور۔ رحیم خالق اور رازق وغیرہ کے ہیں کہ آئندہ بخشے گا۔ رحم کرے گا۔ اور پیدا کرے گا۔ اور روزی دے گا۔

و سوال ایک جماعت نے اُس کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ غائب چیزیں مجھ میں شہادتوں سے قائم ہوتی ہے جن میں سے ایک یا نہ یادہ کا جتنی ہونا شرط ہے۔ مثال ہے کہ زمین ایسے اولیاء اللہ اور معصومین سے کبھی خالی نہیں رہتی جو نہ ٹھٹھکے جاسکیں۔ اور نہ کبار کے مرکب ہوں۔ تبدیل نہ کرے مگر کل علی اللہ کے زمانے میں سو برس کا ہو کر ۳۵ لاکھ عین ہر دور و آخرت ہوا۔ نظامیہ۔ ابو نعیم بن سيار نظام کے پیر و اس شخص نے کتب فلسفہ کا بہت مطالعہ کیا تھا۔ اور اگلے فلسفیوں کی باتوں کو بہ کثرت معتزلہ کے خیالات میں ملایا کرتا۔ اُس کے مخصوص خیالات و مقدمات یہ ہیں۔

ہذا خیر و شر کے خدا کی جانب سے مقدر ہونے کے انکار میں وہ اتنا اور بڑھ گیا کہ کہتا ہے "اللہ جل شانہ کی نسبت نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بڑائیوں اور گناہوں پر قادر ہے" دیگر معتزلہ کہتے تھے کہ "اُن پر خدا سے تعالیٰ قادر تو ہے مگر کرتا نہیں" نظام اُن کے خلاف کہتا ہے کہ "نہیں وہ بڑائی کر ہی نہیں سکتا" اور اس کی دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ بڑائی جب بڑی چیز ہے اور جس کی جا منسوب ہو اُس کی صفت ذاتی ہوا کرتی ہے تو اُسے اللہ جل شانہ کی جانب کیسے منسوب کیا جاسکتا ہے؟ کیونکہ اُس سے فعل بد کا سرزد ہونا بھی بڑائی ہے۔ لہذا واجب ہے کہ ایسا نہ ہو۔ جو ذات

عدل کرنے والی ہو اُس کی نسبت نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ظلم کی قدرت رکھتی ہے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ جن باتوں میں بندوں کی رفاہ و فلاح نظر آئے اُن پر تو خداے تعالیٰ قادر ہے۔ مگر جن باتوں میں بندوں کی بھلائی مقصود نہ ہو اُن پر اُسے قدرت نہیں ہو سکتی۔ اور نہ ہے۔ مگر یہ اصول فقط دنیا کے لیے اور دنیا میں ہے۔ امور آخرت کے بارے میں اُس کا عقیدہ ہے کہ وہ ان خدا کو اتنی بھی قدرت نہیں کہ اہل دار کے عذاب کو کچھ گھٹائے بڑھائے یا اہل جنت کی نعمتوں میں کسی قسم کی کمی نہ زیادتی کرے۔ یا کسی کو دوزخ سے نکال کے جنت میں یا جنت سے نکال کے دوزخ میں پہنچا دے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس سے تو خدا مجبور ہو گیا تو اُسے کہتے ہیں جو اپنے افعال میں سے کسی کے ترک یا اختیار کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اُس نے جواب دیا کہ "جو الزام تم مجھے دیتے ہو وہی تم پر بھی عائد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ تم بھی اس سے بعض افعال کے صدور کو محال بتاتے ہو۔"

دوسرا ارادہ باری تعالیٰ یعنی ارادے کی صفت سورہ متصف

ہی نہیں ہے۔ اور قرآن و حدیث میں جہان جہان خدا کا ارادہ کرنا بتایا گیا ہے وہ ان ارادے سے مراد ارادہ نہیں بلکہ پیدا اور ایجاد کرنا مقصود ہے۔

تیسرا کہتا ہے کہ بندوں کے جملہ افعال صرف حرکات

ہیں۔ سکون بھی حرکت ہی ہے کیونکہ وہ حرکت قیامی کا نام ہے۔
علوم اور ارادے سب حرکات نفس ہیں۔ اُس کی اصطلاح میں
حرکت تغیر و تبدل کا نام نہیں بلکہ اس سے مراد کسی تغیر کا بہا
میل ہے۔

چوتھا۔ فلسفیوں کی طرح وہ بھی کہتا ہے کہ انسان دراصل
روح کا نام ہے۔ نفس اور جسم اُس کے آلات اور قالب ہیں۔ روح
کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ ایک جسم لطیف ہے جو بدن کے رگ رگ
اور ریشے ریشے میں جاری و ساری ہے۔ جیسے مائیت گلاب میں۔
دُہنیت تلون میں۔ یا زبدیت دودھ میں۔ روح ہی ہے جسے
قوت استطاعت۔ زندگی۔ اور ارادہ حاصل ہے۔ لہذا وہ کام پر
عمل کرنے سے پہلے ہی مستطیع ہے۔

پانچواں۔ چونکہ قدرت و استطاعت کا وجہ عمل سے
پہلے اور افضل ہے لہذا قدرت و استطاعت ہی خدا کا وہ فعل ہے
جو پیدا کرنے کو واجب کرتا ہے۔

چھٹا۔ جزو المایہ جزی سے اس کو بخلاف عام تمکین کے
انکار تھا۔

ساتواں۔ یہ کہ جو ہر بہت سے عرضوں سے مرکب ہے
اور انھیں کے مجتمع ہونے سے جوہر بن گیا۔
آٹھواں۔ اس کا دعویٰ تھا کہ خدا سے تعالیٰ نے تمام

موجودات کو ایک ہی وقت میں پیدا کر دیا۔ اُسی حال پر جس پر کہ
اب ہم۔ آدم کی تخلیق اُن کی اولاد کی پیدائش سے پیشتر نہ تھی۔
حضرت اُن کا ظہور پہلے اور اولاد کا بعد ہوا۔

نورانی۔ قرآن کا معجزہ نقطہ اس قدر ہے کہ اُس میں گذشتہ
وآئندہ واقعات کی خبر دی گئی ہے۔ فصاحت و بلاغت کے اعتبار
سے نہیں۔ یہ غیر ممکن نہ تھا کہ عرب کوئی قرآن کی سورت تصنیف کر کے
پیش کر دیتے۔

دسوال۔ یہ کہ وہ اجماع کو شرع میں حجت نہیں مانتا
تھا۔ اور نہ احکام شرعیہ میں قیاس کے جائز ہونے کا قائل تھا کہتا
کہ حجتہ صرف امام معصوم کا قول ہوتا ہے۔

گیارہواں۔ تبدیل کا رجحان شیعیت کی طرف تھا چنانچہ
وہ کبار صحابہ پر طعن کیا کرتا تھا۔ اُس نے پہلے تو یہ دعویٰ کیا کہ امامت
بنیض یعنی صریح حکم خدا و رسول کے نہیں ہو سکتی اس کے بعد دعوے
کرتا کہ جناب رسول خدا صلعم نے حضرت علی کی امامت کے بارے
میں صریح نص فرمادی تھی اور اُس کو اس قدر صاف اور عیان کر دیا
تھا کہ اُس میں ذرا سی شبہ کی بھی گنجائش نہ تھی مگر حضرت عمر نے اُس کو
چھپا ڈالا۔ اور سقیفہ بنی ساعدہ کے موقع پر ابوبکر کو خلیفہ بنا دیا۔ اسی
طرح کے اور بہت سے الزامات اُس نے حضرت عمر کو دیے جیسے کہ عمرو
شیعہ دیا کرتے ہیں۔ اسی قدر نہیں وہ بہت سی دُور از عقل اور

خلاف قیاس روایتوں کو پیش کر کے صحابہ پر طعن و تشنیع کرنے لگا تھا۔
بارہواں۔ یہ کہ جو شخص عاقل اور صاحب بصیرت و نظر ہو
 اُس پر باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ اور انسان کے
 تمام افعال میں تحسین و تقبیح یعنی بھلایا نہ سمجھنے کا حاکم اور قاضی وہ شرع
 کے مقابلے میں عقل کو بتاتا۔

ترہواں۔ وعدہ و وعید کے مسئلہ کے متعلق اُس نے فیصلہ
 کیا کہ چورتی ظلم اور فسق جب تک زکوٰۃ کے درجے یعنی دوسو درہم
 کی مقدار کو نہ پہنچ جائیں جرم نہیں ہیں۔
حائطہ۔ احمد بن حنبل کے پیرو اور انھیں کے قریب قریب
 حدیث فرقہ تھا جو لوگ فضل حدیثی کے پیرو تھے۔ یہ دونوں نظام
 کے شاگرد تھے اور فلسفہ کی کتابیں پڑھ پڑھ کر روز نئی بدعتیں ایجاد
 کرتے اور ان کے مسائل نکالتے۔ مگر اُن کی خاص تین باتیں قابل بیان
 ہیں۔

پہلی۔ یہ کہ اُس نے نصرانیوں کی پیروی میں حضرت مسیح کی
 ذات میں ایک الہی حکم تسلیم کر لیا۔ اور معتقد تھا کہ مسیح ہی ہیں جو حشر
 کے دن بندوں کا حساب و کتاب کریں گے۔ کہتا کہ قرآن مجید میں
 جو آیا ہے ”وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صُفُوفًا“ اُس میں رب سے
 مسیح مراد ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہ وہ ابرہہ کے ساسیہ میں آئیں
 گے۔ آیہ کریمہ ”اَوْيَاكِي رَبُّكَ“ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اسی

طرح احادیثاً: "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ" (بہ تحقیق اللہ نے آدم کو رحمن کی صورت پر پیدا کیا) اور "يَضَعُ الْجِبَارُ قَدَمَهُ فِي النَّارِ" (جبار (خدا) اپنا قدم دوزخ میں رکھے گا) میں "رحمن" اور "جبار" سے مراد مسیح ہیں۔ اُس کا قول تھا کہ مسیح نے جہان ہی جہد کا قالب پہن لیا۔ دراصل وہ کلمہ قدیمہ متحدہ تھے۔ اور یہی عقیدہ نصاریٰ کا ہے۔

دوسری وہ تمام معتزلہ سے قدم آگے بڑھا کے مسئلہ تاسخ کا بھی قائل ہو گیا۔ کہتا تھا کہ "خدا نے جملہ مخلوق کو عاقل و بالغ صحیح و سالم اس دنیا کے سوا ایک دوسرے عالم میں پیدا کیا۔ پھر اُن میں علم اور انہی معرفت کو پیدا کر دیا۔ اور اپنی نعمتیں اُن کو عطا کیں۔ چنانچہ ہمیں ہے کہ باری تعالیٰ پہلے پہل جسے پیدا کرے وہ عاقل ناظر اور عبرت پذیر نہ ہو۔ اُنھیں پیدا کرنے کے بعد سب کو اپنا شکر ادا کرنے کا مکلف کیا۔ بعض نے اطاعت کی اور اُس کے حکموں پر عمل کیا۔ بعض نے نافرمانی کی۔ اور بعض نے بعض احکام مانے اور بعض نہیں مانے۔ جنھوں نے سب احکام پر عمل کیا اُنھیں جنت میں رکھا۔ جنھوں نے کل حکموں کی نافرمانی کی اُنھیں اُس صلی عالم نعمت سے نکال کے دوزخ میں پھینک دیا۔ اور جنھوں نے بعض حکم مانے اور بعض نہیں مانے اُنھیں اس دنیا میں بھیجا۔ اُن کو یہ کثیف جسم نبھانے۔ اور مختلف صورتوں سے خوف و ضرر۔ شدت و سہولت اور آلام و لذات

میں مبتلا کیا۔ اُن کو اُن کے گناہوں کے مناسب آدمیوں اور جانوروں کی صورتیں دین۔ چنانچہ وہ اپنے گناہوں کے مطابق دنیا میں صورتیں بدلتے رہیں۔ مگر بعد کو خدا ورامہ معتزلہ بھی اس خیال میں اُپر کے ہم زبان ہو گئے۔ اور مفسرین نے اس پر یہ اور اضافہ کیا کہ جن کی بہائم کی صورتیں ہوں یا وہ جنہیں نبوت کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو اُن پر سے اُن دونوں حالتوں میں شرع کی تکلیفیں اُٹھ جاتی ہیں۔

حاطیہ اور حدیث کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ آخرت میں پانچ عالم ہیں۔ دو ثواب کے اُن میں سے ایک جس میں کھانا پینا مقاربہ و صحبت۔ بارخ اور تہریں ہر شے جانی لذت ہے۔ دوسرا جس میں صرغ و روحانی لذتیں اور غیر جانی لذت ہیں۔ تیسرا محض عذاب و عقاب کا عالم ہے اس سے جہنم مراد ہے۔ اس میں کوئی ترتیب اور درجہ بندی نہیں۔ بلکہ سب کی حالت یکساں ہے۔ چوتھا وہ پہلا عالم نعمت ہے جس میں خدا سے تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اس عالم و نیوی میں آنے سے پہلے پیدا کیا تھا۔ اور یہ پہلی جنت ہے۔ پانچواں وہ مقام اور عالم ہے جس میں خدا نے پہلے پہل سب کو مکلف کیا۔

تیسری رویت باری سے انکار۔ اس بارے میں جلتی آیتیں اور حدیثیں وارد ہوئی ہیں اُن کے متعلق اُس کا خیال تھا کہ سب میں عقل اول تھا۔ کما دیکھا جا نامراد ہے جو مخلوق کو صورتیں

عطا کرتی ہے۔ آنحضرت مسلم نے جو فرمایا ہے کہ "اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلُ
 فَقَالَ لَكَ اَبْلُ فَاَقْبَلُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَدْبُو فَاَدْبُو فَقَالَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي
 مَا خَلَقْتُ خَلْقًا اَحْسَنَ مِنْكَ بِكَ اِعْزُوبِكَ اِذْ لَوْ بِكَ اُعْطِيَ وَ
 بِكَ اَمْنَعُ۔" اللہ نے پہلے جو چیز پیدا کی عقل ہے۔ تخلیق کے بعد اُس سے
 کہا اِدھر دیکھو وہ اِدھر پھری۔ پھر کہا اُدھر مڑو وہ اُدھر مڑ گئی تب فرمایا۔
 اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے تجھ سے اچھی کوئی
 چیز نہیں پیدا کی۔ تجھی سے میں عزت دوں گا۔ اور تجھی سے ذلت۔ تجھی سے
 دوں گا اور تجھی سے (روزی کو) روکوں گا۔ اس سے وہی عقل
 اَوَّلِ قَعَالِ مراد ہے جو قیامت کے روز نمایاں ہوگی سامنے سے پرے
 اُٹھ جائیں گے۔ اور وہ چودھویں رات کے چاند کی طرح آنکھوں
 کے سامنے ہو جائے گی۔ خود باری تعالیٰ ہرگز نہیں دیکھا جاسکتا۔
بشر یہ۔ بشر بن عمرؓ کے پیرو۔ یہ معتزلہ کے بڑے فاضل علما
 میں سے تھا۔ اور مسئلہ "تولد" کا یہی پہلا بانی ہے جس میں وہ حد سے
 گزر گیا۔ اس مسئلہ اور چند اور مسائل میں وہ دیگر معتزلہ سے منفرد
 ہے جو حسب ذیل ہیں۔

۱۔ اُس کا تولد کا مسئلہ وہ یہ تھا کہ اُس کے خیال میں
 رنگ، مزہ، بو اور تمام ادراکات محض سننے سے پیدا ہوتے
 ہیں۔ اور دیکھنے کی نسبت کہتا کہ ممکن ہے یہ قوت ادراک کہ کسی غیر
 پر عمل کرنے سے پیدا ہو جاتی ہو۔

دوسرا استطاعت اُس کی تحقیق میں سلامتی اعضا صحت
جوارح اور اُن کے آفات سے محفوظ رہنے سے استطاعت پیدا
ہوتی ہے۔

تیسرا اُس کا دعویٰ تھا کہ اللہ جل شانہ معصوم بچے پر ظلم
کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مگر وہ ایسا کرنا نہیں۔ گو کہ ایسا ہے مگر یہ
اچھا نہیں کہ کہا جائے وہ ظلم کر سکتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ خدا
کسی معصوم بچے پر ظلم کرے تو دراصل وہ بچہ نابالغ نہیں۔ بلکہ
عقل و بالغ ہو گا۔ اُس نے گناہ کیا۔ اور تہی عذاب ہو گیا۔

چوتھا۔ اُس کا یہ قول بھی سنا گیا ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارادہ
بھی اُس کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ دو صورتوں پر یا تو یوں
کہ وہ صفت ذات ہے۔ یا یوں کہ صفت فعل ہے۔ صفت ذات کی
صورت یہ ہے کہ وہ جل شانہ ہمیشہ اپنے تمام افعال کا ارادہ کر رہا
تھا۔ اور نیز اپنے بندوں کی تمام عبادتوں کا۔ اُس لیے کہ وہ حکیم ہے
اور یہ جائز نہیں کہ کوئی حکیم بھلائی اور نیکی کا علم رکھے اور اُس کا
ارادہ نہ کرے۔ اور صفت فعل یوں کہ اُس نے پیدا کرتے وقت
اپنے فعل نفس کا ارادہ کیا۔ لہذا وہ ارادہ بھی مخلوق اور قبل
تخلیق ہے۔

پانچواں وہ کہتا ہے خدا کے پاس ایک نُطفہ ہے۔ اگر
اُسے کام میں لائے تو تمام ساکنین ارض ایمان لا کر مستحق ثواب

ہو جائیں۔ مگر خدا پر واجب نہیں ہے کہ بندوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ کیونکہ اُس کے لیے لازم نہیں ہے کہ ہر امر میں اصلح یعنی بہترین صورت کو اختیار کرے۔ اصلح ایک اضافی شے ہے۔ اور کوئی ایسا اصلح نہیں جس سے کوئی اصلح تر موجود نہ ہو۔ خدا کے لیے صرف اتنا واجب و لازم ہے کہ بندوں کو قدرت و استطاعت دے۔ اور اس کے ساتھ دعوت۔ ہدایت۔ رسالت اور فکر و غور کے ایسے وجوہ و اسباب بصیرت پیدا کر دے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے افعال میں فاعل مختار ہو گیا۔ تو دو خاطر و دل یعنی دونوں نفسوں کی کشمکش سے معصون و مامون ہو گیا۔ اور یہ دونوں نفس خدا کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ کتنا ہے فکر و غور کرنے والے کے پاس اُس کے فکر کرنے سے پیشتر شیطان آکر اُس کے دل میں شکوک و شبہات نہیں پیدا کرتا۔ اور اگر شیطان کا فکر سے پہلے آنا تسلیم کیا جائے تو اس بارے میں پھر وہی تقریر ہو گی کہ اسباب بصیرت اُس سے پیشتر پیدا ہو چکے تھے۔

چھٹا یہ کہ جو کوئی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوئے اور اُس سے توبہ کرنے کے بعد پھر اُس کا مرتکب ہو تو اُس کا پہلا استحقاق عذاب غور کرنا ہے۔ اگرچہ توبہ سے پہلے اُس عذاب کے متعلق شرط تھی کہ عود نہ کرے گا۔

معمر یہ۔ معمر بن عباد سلمی کے پیرو یہ سب سے بڑا قدری العقیدہ شخص تھا۔ صفات الہی اور خیر و شر کے منجانب اللہ ہونے

میں وہ اس درجہ سخت اور شدت تھا کہ اُس کے خلاف عقیدہ رکھنے والوں کو کافر و گمراہ بتاتا۔ اور چند خاص مسائل میں دیگر معتزلوں سے متفرد ہے۔

پہلا۔ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بجز اجسام کے کسی چیز کو نہیں پیدا کیا۔ اعراض اجسام کے اختراع و ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ یا باطبع پیدا ہو گئے ہیں۔ جیسے آگ سے جلانا۔ آفتاب سے گرمی وغیرہ۔ یا اختیاری طور پر پیدا ہوئے ہیں جیسے کہ حیوان حرکت و سکون اور اجتماع و اشتراق کو پیدا کرنا ہی حیرت کی یہ بات ہے کہ اُس کے خیال میں جسم کا پیدا ہونا اور فنا ہونا بھی عرض ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ خدا نے عرض کو نہیں پیدا کیا تو سمجھنا چاہیے کہ اُس کے خیال میں جسم کا پیدا اور فنا ہونا بھی خدا تعالیٰ کے کام نہیں ہیں۔ اس عقیدے کا انجام یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی فعل باقی ہی نہیں رہتا۔ اور مسلمانوں کا خدایوں انیون کا خدا معطل بن جاتا ہے۔

دوسرا۔ یہ کہ اعراض ہر نوع میں غیر متناہی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اُس نے دعویٰ کیا کہ ”ہر عرض کسی محل میں قائم ہے۔ اور اُن کا قیام ایسے معانی سے مراد ہے جو اُس قیام کو واجب کر دیتے ہیں۔“

تیسرا۔ یہ قول بھی اُس کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔

کہ "خداے تعالیٰ کا ارادہ غیر اللہ ہے۔ اور وہ اُس کے کسی چیز کو پیدا کرنے یا اُس کے امر و نہی و اخبار کے بھی علاوہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ارادہ باری تعالیٰ ایک مجہول و نامعلوم الاصل چیز رہ گیا۔ اُس کا یہ بھی قول ہے کہ "انسان کے لیے بجز ارادہ کے اور کوئی فعل نہیں ہے۔ وہ ارادہ عام اس سے کہ تعمیلاً ہو یا تولیداً۔ یعنی چاہے اُس کا فعل ہو یا اُس کی ایجاد اور قیام و قعود اور حرکت و سکون میں سے جو خیر و شر کے متعلق ہوں اُس کے تکلفی افعال میں یعنی وہ کام جن سے وہ مکلف ہوتا ہے۔ یہ افعال اس کی جانب نہ بطریق عمل منسوب کیے جاتے ہیں۔ نہ بطریق تولید اُس کے مسلک میں انسان ایک معنی یا جوہر ہے غیر جسد۔ وہ عالم قادر۔ مختار اور حکیم ہے۔ نہ متحرک ہے۔ نہ ساکن۔ نہ متکون ہے۔ نہ ممکن۔ نہ دیکھا جاتا ہے نہ چھوا جاتا ہے۔ اور نہ محسوس ہوتا ہے۔ اور نہ وہ کسی زمانے میں محصور ہے۔ لیکن وہ مدبّر جسد ہے۔ اور بدن سے اُس کو صرف تدبیر و تصرف کا علاقہ ہے۔

پتہ چوتھا۔ یہ امر بھی اُس کی جانب منسوب کیا جاتا ہے

کہ وہ اللہ جل شانہ کے قدیم ہونے سے بھی منکر تھا۔ اس لیے کہ لفظ قدیم "قدم" سے ماخوذ ہے جو ایک فعل ہے۔ اور ذات باری اس سے منزہ ہے کہ کسی اور چیز سے ماخوذ ہو۔ اور اسی کی بنا پر اُس نے دعویٰ کیا کہ "باری تعالیٰ کا وجود زمانی نہیں ہے" اسی سلسلہ

اس نے کہا کہ خلق غیر مخلوق ہے اور احداث غیر محدث ہیں۔ جعفر بن حرب نے اُس کا یہ دعویٰ بھی بیان کیا ہے کہ "محال ہے اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کا علم رکھتا ہو۔ یعنی اپنے کو جانے کیونکہ اگر جانے تو عالم و معلوم ایک ہو جائیں گے۔" پھر کہتا ہے اسی بنا پر یہ بھی محال ہے کہ خداے تعالیٰ کو اپنے غیر کا علم ہو اور یہ بھی محال ہے کہ میں حیث اپنے موجود ہونے کے اُسے موجودات پر قدرت حاصل ہو۔

ان خیالات سے صاف نظر آتا ہے کہ فلسفہ یونان کے چکر میں پڑ کے معتزلہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے۔ اور ناقص عقل کی تقلید میں جس کو وہ حماقت سے شرع پر حاوی سمجھ گئے تھے اُن سے کیسی بے عقلی اور حالت کی باتیں سرزد ہونے لگیں۔

مزدار یہ عیسیٰ بن صلیح مکتی بہ ابو موسیٰ اور لقب بہ مزدار کے پیرو۔ یہ شخص بشر بن مہر کا شاگرد اور معتزلہ میں بڑا عابد و زاہد تھا جس کے باعث "راہب معتزلہ" کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ چند امور میں وہ بھی دیگر معتزلہ سے متفرد ہے۔

ہیلا۔ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت ہے کہ جھوٹ بولے یا ظلم کرے۔ لیکن اگر ایسا کرے تو وہ معاذ اللہ جھوٹا اور ظالم خدا ہو گا۔

دوسرا۔ اس کا قول تو لہ یعنی افعال کو خود بند و ن کے

پیدا کرنے کے بارے میں اپنے استاد بشر کے مثل ہے۔ مگر اتنی زیادتی کے ساتھ کہ کہتا ہے تو لہ کے اصول کے مطابق ممکن ہے کہ وہ فاعل ہو سے ایک فعل پیدا ہو؟

تفسیر قرآن مجید کے بارے میں کہتا ہے انسان کو قدرت ہے کہ قرآن کا ایسا کلام تصنیف کر دے۔ جو بہ لحاظ فصاحت اور باعتبار ترتیب و بلاغت کے ویسا ہی ہو جیسا کہ ہمارا قرآن ہے۔ یہ شخص مسئلہ خلق قرآن میں بڑا مشدّد تھا۔ اور جو لوگ کلام الہی کو قدیم بتاتے انہیں کافر بتاتا۔ اُس نے دو قدیم ثابت کیے۔ اور کہا جو شخص سلطان زمانہ کے مشابہ بننا چاہے کافر ہے۔ نیز بادشاہ کی نسبت کہا "وہ نہ وارث ہوتا ہے نہ مورث" اُس کا دعویٰ تھا کہ جو لوگ بندوں کے افعال کو خدا کا مخلوق بتائیں یا کہیں کہ باری تعالیٰ آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے وہ سب کافر ہیں۔ اُس کو تکفیر میں نہایت غلو تھا۔ یہاں تک کہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ کہنے میں بھی آدمی کافر ہو جاتا۔ ابراہیم ہندو نے پوچھا "دنیا کے لوگ کیسے ہیں؟" کہا سب کافر ہیں۔ ابراہیم نے یہ جواب سُن کر کہا "تو جنت میں جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ اکیلے آپ جائیں گے یا آپ کے تین بھائی؟" اس کا اُس نے کچھ جواب نہیں دیا۔

شامیہ شامہ ابن اشرس ثمری کے پیرو۔ اُس کو یقین تھا کہ جو فاسق بغیر توبہ کیے مر جائے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

اور زمانہ زندگی دنیوی کے اندر وہ نہ کفر میں ہے نہ اسلام میں بلکہ دونوں کے درمیان ایک تیسرے درجے میں ہے۔ یہ بھی چند مسائل میں مفرد ہے۔

پہلا۔ یہ کہ افعال متولدہ کا کوئی فاعل نہیں ہے۔ اور انہیں فاعل اسباب کی طرف بھی منسوب نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اس میں لازم آئے گا کہ کبھی بعض افعال کو کسی فاعل سے فاعل کی طرف منسوب کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سبب کا اصلی بانی ہلاک ہو جا۔ ما ہے۔ اور پیدا شدہ چیز باقی رہتی ہے۔ اور ان افعال کو باری تعالیٰ کی طرف بھی منسوب نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اس صورت میں بڑے کام بھی اُس وحدہ لاشریک کی جانب منسوب کیے جائیں گے۔ اسی کشمکش میں پڑ کر اُس نے گہر کے کہہ دیا کہ "افعال وہ متولدات ہیں جن کا کوئی فاعل نہیں"۔

دوسرا۔ اُس کا دعویٰ تھا کہ کفار مشرکین ہوں یا مجوس ہو دو ہوں یا نصارا۔ نزدیک ہوں یا دہریے۔ قیامت کے دن عموماً سب خاک ہو جائیں گے۔ اور یہی حال مومنین کے بچوں اور بہائم و طیور کا ہو گا۔

تیسرا۔ استطاعت کے مسئلہ میں وہ کہتا ہے کہ قادر ہونا سلامتی نفس اور صحت اعضا کا نام ہے۔ اور اس کا کہ تمام اعضا ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ ہوں۔ اور یہ چیز فعل سے پہلے ہوا کرتی ہے۔

پہنچتا تھا۔ یہ کہ معرفت غور و خوض اور فکر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا فعل ہے جس کا تمام پیدا ہونے والے افعال کی طرح کوئی فاعل نہیں ہے۔

پانچواں۔ اُس کا دعویٰ ہے کہ تحسین و تہنیت یعنی کسی چیز کو اچھا یا بُرا سمجھنا دونوں عقل سے ہیں۔ اور معرفت اور ودیعتی فرمان الہی و حکم رسالت پناہی سے پہلے انسان پر واجب ہے جیسا کہ دوسرے ائمہ معتزلہ کہتے ہیں۔ مگر وہ اس میں اتنی ترقی کرتا ہے کہ کفار میں سے بعض اپنے خالق کو نہیں پہچانتے اور معذ و رہن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ تمام معرفتیں بدیہی ہیں۔ اور جو خدا کی معرفت پر مجبور نہ ہو جائے وہ جانور و ن کی طرح بند و ن کا مستحق ہے۔

چھٹا۔ کہتا ہے انسان کا بجز ارادے کے کوئی فعل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ایک حادثہ ہے جس کا کوئی محدث نہیں۔

ہشامیہ۔ یہ لوگ ہشام بن عمرو فوطی کے پیرو تھے جو قدر یعنی انسان کے فاعل مختار ہونے کے مسئلہ میں تمام ائمہ معتزلہ سے زیادہ سخت تھا۔ اور کسی فعل کے باری تعالیٰ کی جانب منسوب کرنے کے نہایت مخالف تھا۔ اصولی مسائل میں اُس کے خاص اجتہادات یہ ہیں۔

اول کہتا کہ مومنوں کے دلوں میں اتحاد کو اللہ جل شانہ

نہیں پیدا کرتا۔ حالانکہ قرآن مجید میں صریح موجود ہے: "مَا آفَقَتْ
بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آفَقَ" (تو نے مومنوں کے دلوں کو نہیں
متحد کیا بلکہ اللہ نے کیا)

دوہم۔ یہ کہ ایمان کو مومنوں کے دلوں میں اللہ محبوب
نہیں بناتا۔ اور نہ اُن کے دلوں میں اس کو رونی دیتا ہے۔
حالانکہ کلام اللہ میں صاف موجود ہے کہ حَبَّبَ إِلَهُمُ الْإِيمَانَ
وَدَرَبْنَاهُ فِي قُلُوبِهِمْ (اس نے ایمان کو تمہارا محبوب بنایا۔ اور
تمہارے دلوں میں اُسے بارونی کیا۔) اسی طرح وہ اس کے بھی
خلاف تھا کہ طبع کرنے (چھاپنے) اور مہر کرنے کے افعال کو خدا
کی جانب منسوب کیا جائے۔ گو کہ قرآن پاک میں صاف طور پر اس کے
خلاف موجود ہے۔ خَلَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ طَبَعَ اللَّهُ
عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ (اللہ نے اُن کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی)
اور (اللہ نے اُن کے کفر کو اُن کے دلوں پر چھاپ دیا) مگر اُس کے
عقیدے میں ایسی تمام آیتوں میں تاویل کرنا واجب ہے۔
وہ یہ بھی۔ کہتا تھا کہ خدا کے خالق ہونے کا ثبوت اعراض

سے نہیں نکلتا۔ صرف اجسام سے نکلتا ہے۔

امامت و خلافت کے بارے میں اُس کا مذہب تھا کہ
اُس کا اعتقاد فتنہ و فساد کے زمانے میں نہیں ہو سکتا۔ صرف
اتفاق اور امن و امان کے زمانے میں خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے

اور اس مسلک میں وہ یہاں تک مشدد تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کیا کرتا۔ کیونکہ آپ کی بیعت یوم الدار یعنی حضرت عثمان کی شہادت کے فتنے کے وقت ہوئی تھی۔

اُس کے بدعات یہ بھی ہیں کہتا تھا جنت و نار ابھی پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ آئندہ پیدا ہوں گی۔ کیونکہ ابھی سے اُن کے پیدا کر دینے کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اور کہتا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ کافر کو خدا نے پیدا کیا۔ کیونکہ کافر سے مراد انسان مع کفر کے ہے۔ اور کفر کو خدا نہیں پیدا کر سکتا۔

اس شخص کو اپنے مذہب میں اس قدر غلو تھا کہ اپنے تمام مخالفوں کو کافر کہتا۔ اور اُن کے قتل و غارت کو حلال سمجھتا تھا۔ جاحظ نے عمرو بن بحر جاحظ کے تبعین۔ یہ شخص بھی معتزلہ کا ایک بڑا عالم و فاضل تھا۔ اور اُن کے مذہب کا بڑا مصنف ہے۔ اُس نے بہت سی فلسفہ کی کتابیں پڑھیں۔ اور چونکہ ادیب کا ل تھا۔ لہذا اپنے عقائد و مسائل کو فصیح و بلیغ عبارت میں شائع کرتا۔ مقتضی باللہ اور متوکل علی اللہ کے زانوں میں تھا بعض اصولی مسائل میں وہ بھی متقدم ہے۔

کہتا ہے سارے معلومات انسانی براہۃً طبعی ہیں۔ اور اُن میں سے کوئی نہیں جو بند و ن کا فعل ہو۔ اور بجز ارادے کے بند و ن کو کوئی کسب بھی نہیں حاصل ہے۔ اُسی ارادے سے

بند و ن کے افعال طبعی طور پر سرزد ہو جاتے ہیں۔

اُس نے اجسام تین طبعیتیں ثابت کی ہیں۔ کتھا ہے

جو ہر ون کا عدم محال ہے۔ تغیر و تبدل صرف عرضوں میں ہوتا ہے۔

اور کتھا ہے کہ دوزخ والون پر ہمیشہ عذاب نہ رہے گا۔ بلکہ

اُن کی طبعیتیں ہی ماری ہو جائیں گی۔ اور حرارت کے عذاب کو نہ

محسوس کر سکیں گی۔

نفسی صفات میں اُس کا مذہب فلسفیوں کا ہے خیر و شر

کو بند و ن کی طرف منسوب کرتا یعنی قدر کا قائل تھا۔ کتھا سارے

ذی عقل مخلوق جانتے ہیں کہ اللہ اُن کا خالق ہے۔ اور یہ بھی جانتے

ہیں کہ اُنھیں نبی کی حاجت ہے۔ مگر باوجود اس معرفت کے محبوب

ہیں۔ اُن میں دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو توحید کو جانتے ہیں۔ اور

دوسرے وہ جو اُس کو نہیں جانتے۔ نہ جاننے والے مغرور ہیں اور

جاننے والون کے لیے حجت موجود ہے۔ لہذا جو مسلمان یہ عقیدہ

رکھے کہ اللہ جل شانہ نہ مجسم ہے۔ نہ متشکل ہے۔ آنکھوں سے نہیں دیکھا

جاسکتا ہے۔ عادل ہے۔ ظلم نہیں کرتا۔ اور نہ گناہوں کا ارادہ کرتا

اور اعتقاد یقین سے ان باتوں کا اقرار کرتا ہو وہ سچا مسلمان ہو

اور اگر ان سب امور کو جانے مگر ماننے سے انکار کرے۔ یا تشبیہ و

تجبر کا قائل ہو وہ پکا کافر ہے۔ اور اگر ان امور پر غور نہ ہی نہ کرے

مگر اس کا معتقد ہو کہ خدا اُس کا خالق ہے۔ اور محمد صلعم خدا کے

رسول بن اُس کے لیے کوئی ملامت و الزام نہیں۔ اور اس کے
سوا وہ اور کسی بات کا مکلف نہیں ہے۔

قرآن مجید کی نسبت اُس کا قول تھا کہ وہ ایک جسد
ہے۔ اور ممکن ہے کہ کبھی وہ انسانی اور کبھی حیوانی شکل میں نمایاں
ہو۔

خیاطیہ۔ ابو الحسن خیاط کے پیرو۔ یہ بھی بغداد کا ایک
معتزلی عالم تھا۔ معدوم کو ایک ہستی ثابت کرنے میں اس شخص
کو بڑا غلو تھا۔ ہر چیز اور ہر جوہر و عرض کو عالم عدم میں موجود بتانا
جیسا یسہ اور ہیشمیہ۔ پہلا گروہ علی بن محمد بن عبد الوہاب جہانی
کی طرف منسوب ہے۔ اور دوسرا اُس کے بیٹے ہاشم عبد السلام
کی طرف دونوں مصر کے معتزلی تھے۔ بعض مسائل میں دونوں
عام معتزلہ کے خلاف ہیں۔ اور بعض میں باہم مخالفت ہیں جن مسائل
میں وہ دیگر معتزلہ کے خلاف ہیں یہ ہیں۔

اول انھوں نے ایسے حادث ارادے ثابت کیے ہیں جن کا
قیام کسی محل میں نہیں۔ باری تعالیٰ تخیل کا ارادہ کرنے میں انھیں
حادث ارادوں سے متصف ہے بغیر اس کے کہ وہ کسی محل میں ہوں
اسی طرح وہ جل شانہ عالم کے فنا کرنے میں بھی انھیں حادث ارادوں
سے متصف ہے۔ اور وہ بھی کسی محل میں نہیں ہیں۔ اور ان صفتوں میں
میں سے جو زیادہ خصوصیت و اہمیت رکھتی ہیں وہ اس محل شانہ

کی طرف اس لیے منسوب ہیں کہ وہ بھی کسی محل میں نہیں ہے۔ اُس نے ایسے موجودات بھی ثابت کیے جو سب عرض ہیں یا عرض کے حکم میں ہیں مگر کسی محل میں نہیں۔ اسی طرح ایسے جو ہر بتائے ہیں جو ہر ہیں یا جو ہر کے حکم میں ہیں اور کسی محل میں نہیں۔ یہ مسلک فلسفیوں سے اخذ ہے جو عقل کو ایسا جو ہر بتاتے ہیں جو کسی محل میں نہ ہو۔ اور نفس کلی وغیرہ کو بھی ایسے عرض کہتے ہیں جو کسی محل میں نہیں ہیں۔

دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے کلام سے متکلم ہے جس کو وہ کسی محل میں پیدا کر دیتا ہے۔ کلام کی حقیقت اُن کو نزدیک منقطع آوازیں اور مرتب حروف ہیں۔ اور متکلم وہ ہے جو کلام کو کہہ نہ وہ جس میں کلام قائم ہو۔ چنانچہ سب کے خلاف اس بات کا اقرار ہے کہ جس وقت کوئی قاری تلاوت کرتا ہے خداوند تعالیٰ اُس میں اپنے نفس کے کلام کو پیدا کر دیتا ہے۔

تیسرا۔ اُس عالم میں خدا کا دیدار ہونے کے دونوں منکر ہیں۔

چوتھا۔ اس مسئلہ میں بھی دونوں باپ بیٹے متفق ہیں کہ منعم کے شکر کی معرفت اور بُرائی بھلائی کی معرفت دونوں عقلی واجبات ہیں یعنی عقلاً اُن کا جاننا انسان پر واجب ہے۔ اس میں اُنھوں نے ایک شریعت عقلیہ ثابت کی ہے۔ اور شریعت نبویہ کو اُن امور تک جو مقدر ہوں اور اُن عبادتوں تک جو خاص اوقات کے لیے مخصوص

ہوں محدود کر دیا ہے۔ اس لیے کہ اُن کی مصلحت تک عقل انسانی نہیں پہنچ سکتی۔

یا حیوان کہتے ہیں حکمت و عقل کے تقاضے سے ہر حکم پر واجب ہے کہ عبادت کرنے والے کو ثواب دے۔ اور گنہگار پر عذاب کرے۔ اور چونکہ خدا حکیم ہے لہذا اُس پر یہ واجب ہے۔ مگر عذاب کا ایک محدود زمانے کے لیے ہونا یا دائمی ہونا شرع بنوئی سے معلوم ہوتا ہے۔

پہ چھٹا۔ ایمان اور دونوں کی اصطلاح میں ایک مدحیہ نام ہے۔ اُس شخص کے لیے جس میں اچھی خصلتیں مرکوز دریاخ ہو جائیں جس کی یہ شان ہو وہ مومن ہے۔ جو گناہ کبیرہ کرے اُسی وقت مومن سے فاسق ہو جاتا ہے۔ نہ مومن رہتا ہے۔ نہ کافر بنتا ہے۔ اور اگر وہ بے توبہ کیے مر جائے تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

اسی طرح کے اور بہت سے مسائل ہیں جن کے تکمیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو ایک بڑی جلد کتاب بھی شاید مشکل سے کافی ہو سکے گی۔ امامت و خلافت کے مسئلہ میں دونوں باپ بیٹے ^{سنت} اہل کے ہم عقیدہ تھے یعنی کہتے کہ خلیفہ کے منتخب کرنے کا امت کو اختیار ہے۔ اور خلفاء راشدین کو حسب ترتیب خلافت ایک دوسرے پر فضل مانتے تھے۔ مگر صحابہ یا اولیاء اللہ سے کسی کرامت کے ظاہر ہونے کے کلیۃً مخالف تھے۔ اور انبیاء کے معصوم سمجھنے میں بھی انھیں حد سے زیادہ غلو تھا۔

کہتے کہ اُن سے صغیرہ اور کبیرہ کسی قسم کا گناہ تعین ہو سکتا۔ بیان
ایک کہ تجبائی کہتا ہے "پیغمبروں سے یہ بھی مل سکتا ہے کہ کسی آدمی نے
گناہ کا ارادہ بھی کرین۔"

مستقلہ کے اور فرقے بھی ہیں مگر ہم اُن کے بیان سے قلم روک
کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اُن کے مقابل اہل حدیث اور ائمہ سلف
کے کیا عقائد اور کیا خیالات تھے۔

اہل حدیث و سنت کہتے کہ اللہ جل شانہ میں علم۔ قدرت۔
آرادے۔ حیات۔ سننے۔ دیکھنے۔ کلام کرنے۔ جلال۔ اکرام۔ وجود۔
انعام۔ عزت۔ اور عظمت کی ازلی صفین موجود ہیں۔ وہ صفات
ذات۔ اور صفات فعل کی بھی تفریق نہیں کرتے۔ ان کے ماسواوہ
ذات باری میں اُن صفات کو بھی تسلیم کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں
بتائی گئی ہیں مثلاً ہاتھ۔ چہرہ۔ اور کھڑا ہونا۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ ہم
ان سب صفات کو ان کے ماننے پر مکلف ہیں۔ اور ہم پر فرض نہیں کہ اُن
کی کچھ تفسیر کریں۔ اس لیے کہ ہم ان اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ مگر چونکہ خود
خداے تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" (یعنی اس کے
(خدا کے) مثل کوئی شے نہیں) لہذا ہمارا اعتقاد ہے کہ اس قسم کی
جتنی چیزیں خدا نے اپنی جانب منسوب کی ہیں وہ ویسی نہیں جیسی
کہ انسان کے ہاتھ چہرے اور قیام وغیرہ کو دیکھ کر ہم نے اپنے خیال
میں سمجھ رکھی ہیں۔

چنانچہ امام مالک نے جب کہ فلسفیانہ ادہام و شکوک کی بنیاد پر نہ م شروع ہو گئی تھی ان فلسفی و منطقی مباحث کو سن کر فرمایا: استواء (خدا کا عرش پر کھڑا ہونا) معلوم ہے۔ اُس کی حالت و کیفیت جہول ہے۔ اُس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام مالک سے پیشتر فقہ اکبر میں صاف تحریر فرمایا کہ اُس کے (خدا کے) ہاتھ کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ ہاتھ سے مراد قوت ہے۔ بلکہ اُس کے ہاتھ سے مراد ہاتھ ہے۔“

مگر عوام جو فلسفیانہ تعلیم اور معتزلہ کے مباحث اور مناظروں سے مغلوب ہو گئے تھے اور روز بروز ہوتے جاتے تھے اُن پر مشککین کا جادو چلتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ خلافت عباسیہ اُن کی طرفدار ہو گئی۔ اور اہل حدیث کو حدیث کی تعلیم دینا اور اپنے عقائد کا ظاہر کرنا دشوار ہو گیا۔

دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے عہد سے فلسفہ کی کتابیں یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ ہونے لگیں۔ اور اُن کا اثر عرب کے دینی لٹریچر پر پڑنا شروع ہو گیا۔ مگر خود منصور کو نبی فاطمہ کے مقابل اپنی امامت کا دعویٰ ثابت کرنے اور اُن سے لڑنے جھگڑنے میں اتنی فرصت نہ ملی کہ ان فلسفی بحثوں کی طرف توجہ کرے خلیفہ ہمدی نے فلسفہ کے اثر سے الحاد اور بے دینی کو بڑھتے دیکھا

تو اُس کی روک تھام کی۔ اور ایسے خیالات رکھنے والوں سے سخت باز پرس کرتا تھا۔ خلیفہ ہادی کا مختصر زمانہ خاموشی اور بے پرواہی میں گزر گیا۔ اور محدثین و فقہا کو یہ آزادی روایت حدیث کرنے اور اپنے دینی عقائد کے ساری دنیا سے اسلام میں پھیلانے کا پورا موقع ملتا رہا۔ یہاں تک کہ ہارون رشید کا زمانہ آیا جو اس خاندان کا سب سے زیادہ نامور و کامیاب خلیفہ ہے۔ اُس کے زمانے میں اگرچہ بیت الحکمت کا محکمہ ترجمہ علوم قائم ہو گیا۔ اور علوم یونانی کی کتابوں کے ترجمے ہونے کا ایک مستقل سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ مگر اُس کا ذاتی رجحان اہل حدیث ہی کی طرف تھا۔ چنانچہ اپنے بیٹوں امین اور مامون کو امام مالک کی خدمت میں درسِ روایت حدیث کے لیے بھیجا تاہم فلسفیوں کی صحبت میں اُس کا مذاق ایک حد تک چکمانہ و فلسفیانہ کر دیا تھا۔

رشید کی وفات پر ۱۹۳ھ میں امین الرشید خلیفہ ہوا۔ وہ اگرچہ کھیل تماشے اور لعب اور عیش و عشرت میں منہمک تھا۔ مگر عقائد میں کوئی فرق نہیں آنے پایا تھا۔ خلقِ قرآن کا مسئلہ اُس کی زندگی میں پیدا ہو گیا تھا۔ اور وہ اُس کو بُرا سمجھتا تھا۔ چنانچہ اسحاق بن علیہ کو لوگ اُس کے سامنے لائے تو تعجب سے پوچھنے لگا۔ تو کہتا ہے کہ کلام اللہ مخلوق ہے! اسی بنا پر امام احمد بن حنبل نے اُس کی نسبت فرمایا ہے۔ ”مجھے امید ہے کہ خدا اُس کے حال پر رحم

کرے گا۔

امین کے مارے جانے کے بعد ستہ حین مامون کہ شہید
پوری دنیا اسلام کا خلیفہ ہوا تو کچھ تو اس لیے کہ اُس کی صحبت میں
نہایت ہمت آزاد خیال فلسفی رہا کرتے تھے اور کچھ اس سبب سے کہ
سادہ عربی حکمرانی کا مذاق چھوڑ کے وہ ایران کی سیاسی شان و شوکت کا
دلداد ہوا کہ عربیت کے مرکز سے ہٹا گیا تھا۔ اور نیز اس سبب سے کہ
ہوٹ کے متکلمین اہل سنت میں سے کسی کو اُس کے دربار میں جانے
کی اجازت نہ ہوئی وہ پچھلے معتزلی ہو گیا۔ چونکہ فلسفہ یونان اور غیر مذہب
الہیات کی قریب قریب تمام کتابیں ہارون اور مامون کے حکم سے
عربی میں ترجمہ ہوئیں لہذا صحیح معنوں میں کہا جاسکتا ہے کہ اعتزال
اور طوائف و بدعات کے اصلی بانی و مبانی ہی دو تون خلیفہ تھے۔ مگر
ہارون اس بارے میں ایسا خاموش تھا کہ اُسے کوئی الزام نہیں
دیا جاسکتا۔ ہاں مامون البتہ اس الحاد کے رنگ میں اندر تا پار لنگ گیا۔
ہارون نے کسی سیاسی مصلحت سوا اسے برا کہہ کر قتل کر ڈالا
تو اس کی کچھ توجیہ بھی کی جاسکتی ہے۔ مگر مامون نے جو بڑا صاحب عقل
و فراست اور بڑا بدعات و عدالت گستر تھا جو فلسفیت سے طیش میں آکر
اور مبتدع فرقہ معتزلہ کے فلسفیانہ انجیل یا میں مبتلا ہو کر اہل سنت اور
علمائے حدیث پر جو مظالم کیے وہ کسی طرح قابل معافی نہیں ہو سکتے۔
اُس نے اگرچہ حدیث و فقہ و ادب کی تعلیم نہ ماننے کے پُرس

بڑے کامل ائمہ دین سے پائی تھی مگر فلسفہ کا اثر اس قدر غالب ہو گیا کہ ۲۱۲ھ میں قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو گیا۔ جو معتزلہ کا اہم ترین عقیدہ تھا۔ اور ۲۱۳ھ میں اُس کو اس عقیدے میں اس قدر لٹکا ہوا کہ علانیہ اُس کی تبلیغ و دعوت شروع کر دی۔

مملکت روم میں جہاد کو لگایا ہوا تھا کہ وہیں سفر میں معتزلی مصاحف اور فلسفی علماء دربار کی صحبت کے اثر سے بیٹھے خدا جانے کیا جنون سر پر سوار ہوا کہ ربیع الاول کے مہینے میں اپنے نائب اتحق بن ابراہیم کے نام بغداد میں حکیم بھیجا کہ محدثین و علماء اہل سنت اور تمام قاضیوں کو بلا کے پوچھو قرآن کو حار (مخلوق) کہتے ہیں یا قدیم۔ جو حادثہ کہ اُس کو چھوڑ دو۔ اور جو قدیم بتائے اُس کے جواب سے مجھے آگاہ کر د تاکہ ایسے عقیدہ والوں کے بارے میں مناسب احکام جاری کیے جائیں۔ اس خط میں قرآن کے حادثہ و مخلوق ہونے کی فلسفیانہ دلیلیں بھی لکھی تھیں تاکہ وہ علماء وقت کے سامنے پیش کی جائیں۔

اس حکم میں عام علماء کے علاوہ سات بزرگوں کی نسبت جن میں محمد بن سعد کا تب و اقدی اور یحییٰ بن معین کے پایے کے ائمہ دین تھے خصوصیت کے ساتھ تاکید کی گئی تھی کہ یہ لوگ میرے سامنے لا کے پیش کیے جائیں۔ یہ ائمہ دین اُس کے سامنے گئے تو اُس کے تیور دیکھ کے اُنھیں جان کا خوف ہوا۔ اور سب نے تفتیہ

اقرار کر لیا کہ "قرآن مخلوق ہے"

یہ حضرات جان بڑھو کہ بغداد میں واپس آئے تو اسحق بن ابراہیم نے انھیں اپنے گھر میں اُتارا۔ اور تمام علماء دین کو اطلاع دی کہ "ان سات نامور محدثین نے قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کر لیا۔ اب تم کیا کہتے ہو؟" سب کو مجبوراً فرمان شاہی کے آگے سر جھکانا پڑا۔ اور اسحق نے سب کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ مذکورہ سات بزرگوں کی داپسی تک تمام علماء بغداد حراست میں رکھے گئے تھے۔

اب اسحق کے پاس مامون کا دوسرا حکم پہنچا کہ "تمام فقہوں، محدثوں اور نامی عالموں کو اپنے سامنے بلوا کے آؤ، تاکہ عقیدہ خلق قرآن میں کیا کہتے ہیں؟" اُس نے تمام اہل علم کو پھر اپنے یہاں جمع کر کے مامون کا خط دو بار سُنا یا۔ پوچھا کہ "آپ لوگ قرآن کو مخلوق کہتے ہیں یا نہیں؟"

سب سے پہلے اُس نے بشر بن ولید کی طرف متوجہ ہوئے

کہا "آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟" کہا میں اپنا عقیدہ دومرتبہ امیر المومنین کے سامنے ظاہر کر چکا ہوں "اسحق بولا تیسرا بار پھر سہی۔ وہ تجدید اقرار چاہتے ہیں "بشر نے کہا "میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن خدا کا کلام ہے"

اسحق "میں یہ نہیں پوچھتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ مخلوق ہے یا قدیم"

بشر خدا سب چیزوں کا خالق ہے۔“

اسحق: ”شی میں قرآن بھی دخل ہے؟“

بشر: ”ہاں ہے۔“

اسحق: ”تو وہ بھی مخلوق ہے؟“

بشر: ”وہ خالق نہیں ہے۔“

اسحق: ”اودہ! میں یہ نہیں پوچھتا۔ بتائیے قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟“

بشر: (عاجزہ آکر) ”میں نے جو کچھ کہا اُس سے نہ یاد وہ نہیں جانتا۔“

میں خود امیرالمومنین سے کہہ چکا ہوں کہ اس بارے میں کچھ نہ کہوں

گا۔ پھر اس کے میرے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے۔“

آخر اسحق نے اُن سے اُن کے عقائد دریافت کر کے اپنے کتاب

سے اُن کی ایک مصدقہ تحریر لکھوائی جس کا مضمون یہ تھا: ”میں اقرار

کرتا ہوں کہ خداے واحد فرد کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اُس

سے پہلے کوئی چیز نہ تھی۔ اور اُس کی ساری مخلوق میں سے کوئی شے

کسی معنی و حیثیت سے اُس کے مشابہ نہیں ہے۔“

اس کے بعد اسحق نے علی بن مقاتل کی طرف رخ کر کے وہی

سوال کیا۔ اُنھوں نے بھی یہی کہا کہ میں اس مسئلہ میں کئی بار اپنی رائے

امیرالمومنین کے سامنے ظاہر کر چکا ہوں۔ اس کے سوا اور کچھ

نہیں جانتا۔ اسحق نے بشر والے اقرار نامے پر اُن سے بھی تصدیق

کرائی۔ اور کہا: ”مگر یہ تو بتائیے کہ قرآن کے بارے میں آپ کیا کہتے

ہیں؟" کہا "قرآن خدا کا کلام ہے" اتھن نے کہا "میں نہیں پوچھتا" کہا "آپ جو پوچھیں اور جتنی دفعہ پوچھیں میرا جواب ہی ہو گا۔ لیکن ان اس کے بعد امیر المومنین کا جو حکم ہو گا اس پر ہم عمل کریں گے۔ اور ان کے مطیع فرمان رہیں گے"۔

ان کا یہ جواب قلمبند کر کے اتھن نے ذیال بن سلیم کی طرف توجہ کی۔ اور انھوں نے بھی وہی جواب دیا۔ تب اتھن نے ابو حسان زید کی طرف متوجہ ہو کر کہا "آپ کیسے؟" جواب دیا "جو پوچھنا ہو پوچھیے" اتھن نے وہی بشر والی تحریر سنائی۔ ابو حسان نے اس کی تصدیق کی اور کہا "جس کا یہ اعتقاد نہ ہو وہ کافر ہے" اس کے بعد قرآن کے بارہ سین سوال ہوا تو وہی کہا جو پہلے بزرگان دین کہہ چکے تھے کہ "قرآن خدا کا کلام ہے۔ اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ مگر امیر المومنین ہمارے امام ہیں جن سے ہمیں سارا علم حاصل ہوا ہے۔ ان کو اور بھی بہت سی ایسی باتیں پہنچی ہیں جو ہم نہیں پہنچیں۔ اور وہ بہت سی ایسی باتیں جانتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ خدا نے انھیں ہمارا حاکم بنایا ہے۔ ان کے دسم سے سچ اور ناز قاسم ہیں۔ انہی زکوٰۃ کی رقم ہم انھیں کو دیتے ہیں۔ ان کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے ہیں۔ اور ان کی آامت کے معتقد ہیں۔ لہذا وہ جو حکم دین گے اس کو ہم بجالائیں گے۔ اور جس بات سے وہ منع کریں گے اس سے باز رہیں گے۔ کیا ان کا حکم ہے؟

کہ قرآن کو مخلوق مانا جائے؟

اسحق: اُن کا حکم نہیں بلکہ قول ہے۔ اور امیر المؤمنین کے بہت سے قول ایسے ہیں جو حکم نہیں۔

ابو حسان: اگر فقط قول ہے تو ہمارے لیے واجب العمل نہیں ہم تو قرآن کے مخلوق ہونے کا اُس وقت اقرار کریں گے جب امیر المؤمنین ہمیں ایسا کہنے کا حکم دیں گے۔

اسحق: مجھے اُنھوں نے اس مسئلہ کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا ہے فقط اتنا حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بلا کے اس بارے میں آپ کا قول دریافت کریں۔

اب اُس نے امام احمد بن حنبل کی طرف رخ کیا۔ اور پوچھا: آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟

امام: وہ خدا کا کلام ہے۔

سوال: وہ مخلوق ہے؟

جواب: میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔

اسحق نے وہ تحریر پیش کی۔ اور پوچھا اس پر آپ کا عقلاً

ہے؟ امام نے اُس کو پڑھا اور آخر میں جملہ: اُس کے مثل کوئی

شئی نہیں ہے۔ کے بعد اتنا اور پڑھا دیا کہ: "وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ"

یعنی خدا مستنا اور دیکھتا ہے۔ یہ معتزلہ پر ایک تعریض تھی۔ چنانچہ

ایک معتزلی شخص نے جو اُس موقع پر موجود تھا۔ اسحق کو اُن کے

خالیف کر دینے کی غرض سے کہا "اس فقرے سے ان کی یہ مراد ہے کہ خدا کا نون سے سُنتا اور آنکھوں سے دیکھتا ہے" یہ اشارہ پاتے ہی اسحق نے پوچھا "سُننے اور دیکھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟" آمم نے فرمایا "خدا ویسا ہی ہے جیسا خود اُس نے اپنے آپ کو بتایا" اسحق نے دوبارہ اس کی توضیح چاہی تو آمم نے پھر وہی جملہ فرمادیا کہ "وہ ویسا ہی ہے جیسا اُس نے اپنے آپ کو بتایا ہے۔ اس سے زیادہ میں نہیں جانتا"

اُس کے بعد اسحق نے باقی تمام علما سے ایک ایک کر کے یہی سوال کیا۔ اور سب نے یہی جواب دیا کہ "قرآن خدا کا کلام ہے" اس سے زیادہ کسی نے نہ کہا۔ پھر چند کمزور طبیعت والوں کے جتھوں نے قبول کر لیا کہ "قرآن مخلوق ہے"

ابن بکاء تمام ایک بزرگ نے اپنے اظہار میں کہا "میں اس کو مانتا ہوں کہ قرآن مجہول" ہے۔ اس لیے کہ اس حدیث شانہ فرماتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ اور میں قرآن کے "محدث" ہونے کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ اس لیے کہ ارشاد ربّانی ہر مَایَا تَدْعُهُمْ مِنْ ذِكْرِ مَن رَّبِّهِمْ مُحَدَّث۔ اسحق نے پوچھا "اور جو چیز مجہول ہے وہ مخلوق ہے؟" کہا "ہاں" پوچھا "تو پھر قرآن بھی مخلوق ہے؟" کہا "یہ تو میں نہ کہوں گا کہ قرآن مخلوق ہے۔ صرف اتنا ہی کہتا ہوں گا کہ قرآن مجہول ہے" اسحق

نے اُن کا قول بھی قلمبند کرایا۔ اوساری کارروائی مامون کے ملاحظہ
میں بھیج دی۔

مامون کے پاس سے جواب آیا تو اُس میں ان سب لوگوں
کی نسبت بُرا بھلا اور سخت سُست لکھا تھا۔ اور اسحق کے نام حکم تھا۔
کہ "بشر بن ولید اور ابراہیم بن ہمدی وغیرہ کو بلا کے پوچھو کہ اُن
کے نزدیک قرآن مخلوق ہے یا نہیں۔ مخلوق بتائیں تو خیر ورنہ
ان سب کو پانز خیر حراست میں میرے پاس بیان پڑاؤ میں بھیج دو"۔
اسی طرح دیگر ائمہ حدیث کی نسبت بھی حکم تھا۔

اب اسحق نے پھر تمام علما کو جمع کر کے مامون کا یہ خط منایا۔
اُس کو سنتے ہی اُن پر ایسا خوف طاری ہوا کہ سب نے قرآن
کے مخلوق ہونے کا اقرار کر لیا۔ بجز چار بزرگان دین کے جو
اُس زمانے میں سب سے پُرے ائمہ علم و فضل مانے جاتے تھے۔
اول امام احمد بن حنبل۔ دوسرے تجادہ۔ تیسرے قواریری۔ اور
چوتھے محمد بن نوح۔ چاروں طوق و سلاسل میں جکڑ کے قید خانے
میں بھیج دیے گئے۔ دوسرے دن اسحق نے پھر اپنے سامنے بٹوہ کے
اُن سے قرآن کے مخلوق ہونے کا سوال کیا تو دو یعنی تجادہ اور
قواریری نے ہمت ہار کے قبول کر لیا۔ مگر احمد بن حنبل اور محمد بن نوح
اپنے اُسی قول پر قائم رہے۔ اور اُسی وقت یہ دو نون فوجی
حراست میں طرسوس کی طرف روانہ کر دیے گئے جہاں مسلمان

مجاہدین روم کا پڑاؤ تھا۔ لیجانے والے سردار کو اسحق نے حکم دیا کہ "ایسرا مومنین جب تک روم کے میدان جنگ سے واپس آئیں یہ لوگ طرسوس ہی میں اسیر و پابند بن کر رکھے جائیں۔"

ان دونوں کے ساتھ نو اور علماء بھی اسی طرح گرفتار کر کے بھیجے گئے تھے۔ یہ مقدس اسیران ستم شہر ترقہ ہی تک پہنچنے پائے تھے کہ یکایک خیر آئی "آمون" نے سرزمین روم میں بیمار ہو کر ناگہان وفات پائی۔ اور اُس کا بھائی المعظم باللہ خلیفہ ہوا۔

معتصم ایک بے پڑھا جاہل خلیفہ تھا۔ مزاج میں رعوت تھی۔ آمون کا پیر و تھا۔ اور اُس کے نقش قدم پر چلتا تھا۔ دربار آزاد خیال فلسفیوں خصوصاً معتزلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ جن کی صحبت نے اُن خیالات کو جو آمون کی تقلید میں دل کے اندر جاگزین ہو گئے تھے اور راسخ کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عربیت سے منحرف اور عجیبت کی طرف مائل تھا۔ عربوں کو اُن کی حالت میں چھوڑ کر اُس نے ترکون اور عجموں کا ایک بڑا بھاری لشکر خوبصورت تر کی غلاموں کو سلگوا منگوا کے اپنے جلو میں مقرر کیا نہ ہی پیش پیش تھے۔ اور اُنھیں پر خلیفہ کی نظر غایت تھی۔ اور یہی بنیاد اہل عرب کے بعد ترکون کے ذمی اقتدار اور برسر حکومت ہونے کی ہوئی۔

وہ ۱۱۸۰ھ میں مسند نشین خلافت ہوا تھا۔ ۱۱۸۵ھ میں خاوش رہا اور ۱۱۸۸ھ میں اُسے اُن مظلوم مقدس اسیروں کی طرف توجہ

جو قرآن مجید کو مخلوق نہ کہنے کے جرم میں لائے اور رقبہ کے قید خانے میں ڈال دیے گئے تھے سب اُس کے سامنے لائے گئے اور اُس نے دھمکایا کہ "قرآن کو مخلوق کہو ورنہ سخت سزا دی جائے گی" اور بھوننے لگا تو جان کے خوف سے تفتہ قبول کر لیا۔ مگر امام احمد بن حنبل کی ایمانی قوت نے اس کو کسی طرح گوارہ نہ کیا۔ انکار کیا اور کمال برہمگشتی سے حکم ہوا کہ وہ کوڑوں سے پیٹے جائیں۔ کوڑے پڑنے لگے مگر وہ قول حق سے نہ ہٹتے تھے۔ آخر پیٹتے پیٹتے کھال اُدھر لٹی غش کھا کے گر پڑے۔ اور عالم بے ہوشی میں لوگوں نے پھر قید خانے کے اندر لاکے ڈال دیا۔ اور نہیں معلوم کہ کتنے دنوں اس آزمائش میں مبتلا رہے۔

اس واقعے کے بعد معتصم برابر عقائد معتزلہ اور مسئلہ خلق قرآن کی جبریت تبلیغ و اشاعت کرتا رہا۔ علماء دین نے اُس کے ہاتھ سے سخت مصیبتیں اٹھائیں۔ چنانچہ اسی فتنہ خلق قرآن میں اُس کے ہاتھ سے اہل علم کی ایک تہذیب عظیم قتل ہو گئی۔ اور تمام حاکم میں اُس نے احکام جاری کر دیے کہ "مدارس و کتاب میں طلبہ اور لڑکوں کو لازمی طور پر عقیدہ خلق قرآن کی تعلیم دی جائے"۔

مسئلہ میں معتصم نے دنیا چھوڑی اور اُس کا بیٹا الوا خلیفہ ہوا۔ یہ بھی باپ کے نقش قدم پر چلتا تھا۔ مسئلہ میں اُس نے

امیر تبصرہ کے نام حکم جاری کیا کہ "اماموں اور مومؤنوں سے دریافت کرو کہ مسئلہ خلق قرآن میں کیا کہتے ہیں" غرض آغاز مسند نشینی میں وہ باپ کی طرح بڑا سخت معترضی اور عقائد اعتراض کا زبردست حامی تھا۔ مسئلہ خلق قرآن کا بہت بڑا داعی رہا۔ اور اس کوشش میں خلفاء اسبق سے زیادہ سخت تھا۔

اُس کی شدت اور سختی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ اسی نڈ کوئہ ۱۳۱۷ھ میں اُس نے زمانے کے نامور اور مستند امام حدیث احمد بن نصر خزاعی کو بیرون میں بیڑیاں ڈلوا کے بغداد سے ستر من لہ ای میں بلوایا۔ اور سامنا ہوتے ہی پوچھا "بتاؤ قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟" اُنھوں نے نہایت جرأت و استقلال سے جواب دیا "نہیں" پوچھا "کیا خدا قیامت کے دن دیکھا بھی جائے گا؟" کہا "ہاں۔" حدیث میں یونہی آیا ہے "وَأَن تَأْتِي فِي طَلَسِ مِیْنِ آکَرِ کَمَا تَمْ جُھوٹے ہو" جواب میں بے اختیار اُن کے زبان سے بھی یہی نکل گیا کہ "آپ خود جُھوٹے ہیں" و آتی بولا "کبخت۔ کیا مجسم چیز نہ کی طرح خدا بھی دیکھا جائے گا؟ یہ عقیدہ تو کفر ہے" یہ کہتے ہی فقہائے معتزلہ کی طرف دیکھ کر جو وہ بارہا میں کھڑے تھے۔ پوچھا "ایسا عقیدہ رکھنے والے کے بارے میں شرع کا کیا حکم ہے؟" اُنھوں نے کہا "واجب القتل ہے" یہ سنتے ہی تلوار منگوا کے میان سے نکالی اور کہا "اس کافر کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ تاکہ یہ کار"

خیر میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ ساتھ ہی نطع (چھڑے) کا
 فرش جس پر لوگوں کو قتل کیا کرتے۔ تاکہ خون سے زمین خراب
 نہ ہو) بچھوا دیا گیا۔ امام احمد بن نصر اُس پر گھسیٹ کے لائے گئے جو
 سر سے پاؤں تک زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اور اُن پر اُس
 تلوار کے دار کرنا شروع کر دیے۔ یہاں تک کہ زخمی ہو کے گرے
 اور جوارہ رحمت الہی میں پہنچ گئے قتل کرنے کے بعد اُن کے سر کو
 بدن سے جدا کر کے دھڑکھڑکنے والی رائی میں مصلوب کر دیا گیا۔ اور
 سر بغداد میں بھیج کر ایک بلند مقام میں لٹکا دیا گیا۔ اور پہرہ مقرر
 کر دیا گیا کہ اگر کبھی اُس کا رُخ قبلے کی طرف ہو جائے تو نیزے سے
 پھیر کے دوسری طرف کر دیا جائے۔ ماسوا اس کے اُن عہد شا
 شہید کا کان چھید کے اُس میں ایک رقعہ بندھوا دیا گیا جس
 میں لکھا تھا: یہ سر احمد بن نصر کا ہے جس سے امام عبداللہ بیرون
 بن معصوم (واقف) نے قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار اور تسمیہ
 باری تعالیٰ سے انکار کرنا چاہا۔ مگر اُس نے نہ مانا۔ اور ضد کی
 لہذا خدا تعالیٰ نے فوراً اُسے دوزخ میں پہنچا دیا۔
 اور پہرہ مقرر کر دیا گیا کہ سر اگر کبھی قبلے رُخ ہو جائے تو نیزے
 سے پھرا کے دوسری طرف کر دیا جائے۔
 یہ حالت تھی ان معتزلی خلفاء کے متعصبانہ ظلم کی۔ ابن
 ابی داؤد معتزلہ میں سب سے زیادہ ممتاز و سربراہ اور وہ

تھا۔ اور وہی وہ فقیہ و عالم تھا جو دربار خلافت پر حاوی تھا۔
 خلیفہ ہر چیز اور ہر معاملے کو اُسی کی نگاہ سے دیکھتا۔ اُس کے
 تعصب کی یہ حالت تھی کہ اتفاقاً سلسلہ ۱۲ھ ہی میں رومی سلطنت
 کی رعایا میں سے جو لوگ گرفتار ہو کے آئے اُن میں ایک ہزار
 چھ سو مسلمان بھی تھے۔ اُن کو دیکھتے ہی ابن ابی داؤد نے حکم
 کیا کہ اُن میں سے جو قرآن کے مخلوق ہونے کا اقرار کرے وہ
 چھوڑ دیا جائے۔ اور جو اس کو نہ قبول کرے جب تک انکار کرتا
 ہے قید خانے میں پڑا رہے۔“

خطیب بغدادی بھی کہتے ہیں کہ واثق مسئلہ خلق قرآن میں
 نہایت مشدد تھا۔ لوگوں کو اس عقیدے کے ماننے پر مجبور کرتا۔
 اور جو اُس کے قبول کرنے سے انکار کرتا اُس پر سختیاں کرتا۔
 لیکن یہ عجیب بات ہے کہ واثق کو اپنے آخر عہد میں ایک
 ایسا واقعہ پیش آیا جس نے یکایک اُسے مسئلہ خلق قرآن کی تبلیغ
 اور اُس کے لیے لوگوں پر جو رد و ستم کرنے سے روک دیا۔
 اور ہوا یہ کہ ایک صاحب علم مسلمان اسی قرآن کو قلم
 بنانے کے جرم میں اپنے وطن سے اسیر کر کے واثق کے سامنے لایا
 گیا۔ جو تھکڑیاں اور بیڑیاں پہنے اور طوق و سلاسل میں جکڑا
 ہوا تھا۔ ابن ابی داؤد بھی اُس وقت دربار میں موجود تھا
 قیدی نے بجائے واثق کے اُس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا

یہ مسئلہ خلقِ قرآن جس کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں کیا اس کی تعلیم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی؟

ابن ابی داؤد نے بے پروائی کی شان سے کہا "ہاں آپ ہی نے اس کی تعلیم فرمائی ہے" اسیر نے کہا "مگر! وجودِ تعلیم دینے کے حضرت رسالتؐ نے اس کو گوارا فرمایا تھا کہ جو نہ مانیں وہ مجبور نہ کیے جائیں مگر انہوں نے آپ لوگ اس کو گوارا نہیں کرتے۔ اُس کے یہ الفاظ سن کر تمام اہلِ دربار ایک ستائے میں آ گئے۔ اور واثق کو ایسی بے تابی کی ہنسی آئی کہ منہ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ محل میں جاتے خوب ہنس لیا تو بار بار یہ کلمات اُس کی زبان پر تھے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مسئلہ میں خاموشی گوارا کر لی۔ مگر تم نہیں گوارا کرتے" تھوڑی دیر کے بعد اُس اسیر کو بڑا بڑا سودنیا اور انعام دیے۔ اور آزاد کر کے اُس کے وطن بھجوا دیا۔

اور پھر کبھی اس کے بعد اُس نے اس معاملے میں کسی پر سختی نہیں کی۔ اسی گھڑی سے ابن ابی داؤد اُس کی نظر سے گر گیا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ یہ قیدی جس کی بدولت مسئلہ خلقِ قرآن کا فتنہ دور ہوا۔ ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن محمد ازہدی تھے جو امام ابو داؤد اور امام نسائی کے استاد تھے۔ مگر اس گوارائی کو تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ ۲۳۲ھ میں واثق دنیا سے رخصت ہو گیا۔

اب اُس کا جائزین المتوکل علی اللہ ہوا۔ اُسے

اہل سنت اور محدثین کے مسلک کی طرف رغبت تھی۔ اور اہل حدیث کا بڑا حامی و مددگار تھا۔ ۱۲۲ھ میں اطراف عالم میں احکام جاری ہو گئے کہ اب کسی کو قرآن کے مخلوق ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ محدثین کو کسر من رأی میں اپنے سامنے بلوا کے انعام و اکرام سے سرفراز کیا۔ اور انھیں حکم کیا کہ معتزلہ کے خلاف صفات باری تعالیٰ کی حدیثیں روایت کیا کریں۔

اسی وقت سے امام حدیث ابو بکر بن ابی شیبہ صاحب مند جامع مصنفہ (واقع بغداد) میں بیٹھ کر درس حدیث دینے لگے۔ جن کے حلقہ درس میں تیس ہزار طلبہ کا ہجوم ہوتا تھا۔ اور ان کے بھائی عثمان نے بغداد کی ایک دوسری مسجد جامع منصورہ میں اتوار حدیث شروع کی تو ان کے گرد بھی اتنی ہی طلبہ جمع رہا کرتے۔ لوگ متوکل سے اس قدر خوش ہوئے کہ ہر جگہ اُس کے لیے ترقی عمر و دولت کی دعائیں کی جانے لگیں۔ اور لوگوں نے اُس کی تعریف میں اس قدر مبالغہ کیا کہ ہر شخص کی زبان پر تھا »خليفة تو بس تین ہوئے ہیں۔ ایک ابو بکر صدیق جنھوں نے مرتدون کا استیصال کیا۔ دوسرے عمر بن عبدالعزیز جنھوں نے بنی امیہ کے مظالم دور کیے۔ اور تیسرے المتوکل علی اللہ جنھوں نے حدیث و سنت کو زندہ کر دیا۔ اور اعتزال کو مٹایا۔

اُسی نے امام احمد بن حنبل کو (غالباً قید خانے سے)

بکھوایا۔ وہ ہونے لگا۔ مگر خدا جانے کیا اسباب پیش آئے کہ اُس سے
نہیں بکھڑا اُس نے بیٹے آقصر سے لے۔ اور شاید اسی وقت سے
وہ آزاد ہو گئے۔

مشوکل نے فقیرین امام شافعی کا مسلک اختیار کر لیا تھا۔
اور افسوس کیا کرتے کہ "افسوس! میں نے امام شافعی کا زمانہ
نہ پایا۔ ورنہ اُن کے سامنے زانوئے شاگردی نہ کرتا۔ اور علم
حاصل کرتا۔"

گر بڑی خرابی یہ تھی کہ مشوکل کو اپنے آباؤ اجداد و سابق
خلفائے آل عباس اور اُس وقت کے تمام اہل سنت فقہاء و محدثین
کے خلاف حضرت فاطمہ زہراء اور جناب علی مرتضیٰ کے خاندان سے
عداوت تھی۔ اس قسم کے جو جگر خراش واقعات اس کی صحبت میں
پیش آیا کرتے تھے اُن کے علاوہ اُس نے سب سے بڑی اہمیت
یہ ظاہر کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ثربت پاک اور اُس
کے متعلقہ یا اُس پاس کے تمام مکانات کو کھدوا کے میدان کر دیا۔
اُس میں ہل چلا دیا۔ اور لوگوں کو کہ بلا کی زیارت سے قطعاً روک
دیا۔ یہ امر سارے مسلمانوں کو گراں گزرا۔ مگر باوجود اس کے
نہ کسی عالم نے اُس کے خلاف سر اٹھایا نہ کسی اور اعلیٰ یا ادنیٰ شخص نے۔
بلکہ اعتزال سے تائب ہونے کی بنا پر ہر طرف اُس کی ترقی ہی
ہوتی رہی۔ اور اُس کی مدح میں شعراء و علمائے قصیدے کہے۔

متوکل کے بعد سے عباسی خلفاء مذہب اہل سنت کے پیرو تھے۔ لیکن اب خلافت اتنی کمزور پڑ گئی تھی کہ بجز نمائشی کردار کے ریاست پر حکومت ہی اُس کے قبضہ میں تھی اور نہ مذہب میں اُس کا کچھ اثر باقی تھا۔ اعتراض کو اُس نے رد و ارج تو دیدیا۔ مگر اب اُس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اعتراض کو مٹا کے لوگوں کو عقائد اہل سنت کا پابند بنائے۔

اگرچہ اہل فقہ و حدیث کو علانیہ درس دینے۔ مخالفین کی تردید کرنے۔ اور اپنے عقائد کی تعلیم دینے کی آزادی حاصل تھی۔ مگر دنیا اسلام کی حالت گذشتہ خلفاء کی حکومت نے یہ کردی تھی کہ اصولی فرد سیاسی اور ہر طرح کے معاملات میں اختلاف پیدا ہوا تھا۔ مختلف مذہبی و سیاسی گروہ آپس میں لڑتے اور عوام الناس کو ہکاتے پھرتے تھے۔

سب سے زیادہ ذی اثر فلسفیانہ اور حکیمانہ شان رکھنے والے علماء معتزلہ تھے جن کی درس گاہیں اب بھی رونق پر تھیں۔ اکثر وائی اور قاضی معتزلی تھے۔ جو دعویٰ کرتے کہ اہل سنت ہماری دلیلوں کے آگے ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ وہ جاہل ناقیلین اخباریہ ہیں۔ مگر اُن کے سمجھنے کی عقل نہیں رکھتے۔ اُنہیں کے ساتھ ساتھ جہمیہ یعنی جہم بن صفوان کے پیرو تھے جنھوں نے اپنی جماعت الگ قائم کر رکھی تھی۔ اور اصولی سائل میں مستزله کے ہمنوا و ہم زبان تھے۔

اُن کے خدا اور مقابل حشویہ۔ مجسمہ اور بخاریہ فرقے تھے جو خدا کو قریب قریب جسمانی بتاتے۔ اُس کی تمام باتوں کو انسانی حالات و صفات کے مشابہ کہتے۔ مہر جیمہ تھے جو کہتے کہ ایمان لانے کے بعد نجات میں پھر کسی عمل کو دخل نہیں۔ اُن کے مقابل خوارج اور معتزلہ دونوں قریب قریب متحد النحال تھے کہ ہر گناہ کبیرہ کے مرتکب کو ایمان سے کچھ فائدہ نہ ہو گا۔ بلکہ وہ مخلد فی النار ہے یعنی ہمیشہ دوزخ میں پڑا رہے گا۔

ادھر سیاسی فرقوں میں سے خوارج تھے جو حضرت عثمان غنی۔ عائشہ۔ طلحہ۔ اور زبیر وغیرہ اکابر صحابہ و اہل بیت سب کو کافر مطلق بتاتے۔ اُن کے مقابل شیعوں کے بیسیوں مختلف النحال گروہ تھے۔ شیعہ نہ بلکہ یہ تھے۔ شیعہ امامیہ تھے۔ شیعہ اسماعیلیہ تھے۔ شیعہ کیسانیت تھے اور وہ شیعہ تھے جو ائمہ اثنا عشرین سے ہر ایک کے پیروں پر نہ کی امامت کی دعوت کرتے پھرتے تھے۔ ان سب کے مقابل سنیوں عثمان یعنی طرفداران بنی اُمیہ تھے۔ اور ہسپانیہ میں اُن کی مستقل خلافت قائم ہو گئی تھی۔ چند ہی روز بعد سارے شمالی افریقہ میں بنی فاطمہ کی سنی خلافت قائم ہو گئی۔ اُن کے مقابل شیعہ امامیہ کے حامی فرمانروایان ولیم تھے۔ اور اُس سے بھی نہ یادہ قیامت یہ تھی کہ اسماعیلیوں کے داعی و نقیب تفتیہ کر کے چپکے ہی چپکے ساری دنیا سے اسلام میں خلفاء بنی فاطمہ مصر کی دعوت کرتے۔ اور لوگوں کو ہکاتے پھرتے۔ پھر اسلام

کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ پیش آئی کہ قرامطہ کا نیا خون آشام
 گروہ پیدا ہو گیا۔ جس نے مشرقی عرب عمان بحرین و یامہ میں اپنا قدم
 جما لیا تھا۔ اور عراق کے ہر شہر میں ہل چل ڈال رکھی تھی۔ بلاد شام
 و فلسطین تک میں اُن کے مظالم سے خون کی ندیاں بہ گئیں۔ یہاں
 تک کہ حرمین پر قبضہ کر کے اُن کے سردار نے حجر اسود کو ایک گرز
 مار کے پاش پاش کر دیا۔ اور اُس کے ٹکڑوں کو مشرقی عرب میں
 اُٹھالے گیا۔ اور بیس پچیس سال تک کعبہ اس متبرک ابراہیمی امانت
 سے محروم رہا۔ خوارج الگ لوٹے مارے پھرتے تھے۔ ادھر باطنیوں
 کا گروہ قائم ہو گیا جس نے خراسان سے لے کر شام تک تمام ہزاروں
 پر قبضہ کر کے اپنے قلعے بنا لیے۔ اور اُن کے فدائی ہر طرف منہجر
 باندھے پھرتے کہ جس بادشاہ جس وزیر جس سردار اور جس عالم
 کی نسبت اشارہ ہو اُس کے پاس پہنچیں۔ فریب سے اُس کے
 دوست یا خادم بنیں۔ اور موقع پاتے ہی اُس کا کام تمام کر دیں۔
 ایسی حالت میں خداوند تعالیٰ نے اہل سنت اور فقہاء محدثین
 کی مدد کے لیے امام ابو الحسن علی بن اسماعیل ابو بشر اشعری
 کو اُٹھا کے کھڑا کر دیا۔ وہ صحابی رسول اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری
 کی نسل میں تھے۔ اور سلسلہ نسب توین پشت پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ
 عنہ تک پہنچتا تھا۔ نسب سے پیدا ہوئے تھے۔ اور تعلیم زبردست امام
 معترکہ حجتی کی درس گاہ میں پائی تھی جس کی صحبت میں چالیس سال

کی عمر تک مسلک معتزلہ کے پابند رہے۔ جُبَّائی معتزلہ کا بہت بڑا مصنف تھا۔ اور ابوالحسن اُس کے شاگردوں میں سب سے بڑے فیض و طلیق انسان بحث کر نوا لے۔ جان اہل سنت کا مجمع سُنتے جا پہنچتے۔ اور بحث چھیڑ دیتے۔ اُن کے مناظرے نے علماء فقہ و حدیث کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ مگر باوجود ایسی قوت مناظرہ کے اُنھوں نے اس وقت تک کوئی کنہ نہیں تصنیف کی تھی۔ بلکہ تصنیف و تالیفات میں بہت کمزور خیال کیے جاتے مگر فیصلح البیان مقرر اور مناظر اتنے بڑے تھے کہ لوگوں میں مشہور تھا جتنے وہ گویا ہیں اتنا ہی اُن کا استاد جُبَّائی پُتہ دامن اور بحث مباحثہ میں کمزور واقع ہوا ہے۔ چنانچہ جب کہیں مناظرے کی ضرورت پیش آتی تو جُبَّائی اُنھیں کو اپنی طرف سے بھیج دیا کرتا۔

غرض ابوالحسن اشعری یونین اہل حدیث کے لیے ایک معصیت و راہل سنت کے حق میں ایک آفت بنے ہوئے تھے کہ ایک سال ماہ مبارک رمضان کے عشرہ اول میں ایک رات کو حضرت رسول خدا صلعم کی زیارت ہوئی۔ اور حضور سرور عالم صلعم نے حکم فرمایا کہ "ابوالحسن جو مسائل حدیث مجھ سے مروی ہیں اُن کی تائید کر۔" ایسے کہ وہی برحق ہیں "آنکھ کھلی تو سخت اُنھیں اور یہ نشانی تھی۔ دل میں کہتے "محمد بن اور راویان حدیث کے مسلک کے خلاف جو دلیلین میرے دل میں بسی ہوئی ہیں اُن کو ختم دل پر سے کیسے مٹاؤں گا؟" اسی پریشانی میں رمضان کا پہلا عشرہ گزر گیا۔ دوسرا عشرہ

شروع ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں میں پھر ایک رات جناب رسالت
 علیہ السلام کی زیارت سے شرفیاب ہوا۔ اور حضور نے میری صورت
 دیکھتے ہی فرمایا "میں نے جو کہا تھا اُس میں تم نے کیا کیا؟" حضرت
 اشعری کہتے ہیں میں نے جُرأت کر کے عرض کیا "یا رسول اللہ میں
 نے احادیث مرویہ کا مطالعہ کیا۔ اور علم کلام کی رُوس سے جہان تک
 گنجائش پائی اُن کو اختیار کیا" ارشاد ہوا "احادیث مرویہ کی تائید
 کرو۔ وہی برحق ہیں" اور ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ اور میں نہایت ہی
 ملول و حزین تھا۔ نہ کوئی بات سمجھ میں آتی تھی اور نہ کچھ بن پڑتا تھا۔
 آخر میں نے دل میں ٹھان لی کہ علم کلام کو ترک کر دوں۔ اور
 حدیثوں پر عقیدہ جاؤں۔ چنانچہ اب میں رات دن کلام اللہ
 اور کتب حدیث ہی کا مطالعہ کیا کرتا۔

اُسی حال میں رمضان کا دوسرا عشرہ گزر کے قیصر بھی
 ختم ہونے کے قریب آ گیا تھا کہ رمضان کی ۲۷ آئی۔ یہ شب قدر
 کی رات مانی جاتی ہے۔ اور معمول تھا کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہو کر ساری
 رات نماز و عبادت میں بسر کرتے۔ میں بھی مسجد میں اسی ارادے
 سے گیا۔ لیکن کیا ایک نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ گر گر پڑتا تھا جب کسی
 طرح چین نہ پڑا تو اپنی بدقسمتی پر افسوس کرتا ہوا گھر میں آیا۔ اور
 اتنے ہی پڑ گیا۔ لیٹنا تھا کہ آنکھ لگ گئی۔ اور پھر جلوہ جلال محمدی صلیہ
 نظر کے سامنے تھا۔ اور آپ پوچھ رہے تھے "جس بارے میں میں نے

کہا تھا تم نے کیا کیا؟، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں نے کلام کو ترک کر دیا۔ اور قرآن و حدیث کے مطالعے میں مجھ رہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا۔ میرا حکم تو یہ تھا کہ مسائل مرویہ حدیث کی تائید کرو۔ کیونکہ وہی برحق ہیں۔ اب کی میں نے جی کڑا کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ! محض ایک خواب کی بنا پر اس بے پروا کو کیسے چھوڑ دوں جس کے مسائل سینے میں بسے ہوئے ہیں؟ اور جس کی دلیلیں تیس سال سے دل پر نقش ہیں؟ ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ خود خداے تعالیٰ اس بارے میں تمہاری ہدایت و مدد کرے گا تو جب تک ہر مسئلہ کے علل و اسباب تمہارے ذہن نشین نہ کر دیتا میں تمہارے پاس سے نہ ہٹتا۔ اور تم اسے محض خواب سمجھتے ہو! مگر یہ میرا تمہارے پاس آنا فقط خواب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس حکم پر عمل کرو۔ اور کوشش سے کام لو۔ من جانب اللہ تمہاری مدد اور اعانت ہوگی۔

اب جو آنکھ کھلی تو میری کچھ اور ہی حالت تھی۔ دل میں کہا، بس اب حق کے خلاف بجز گمراہی کے کچھ نہیں۔ اور اسی گمراہی سے میں حدیثوں اور مسالک اہل سنت کی تائید میں غور کرنے لگا۔ اور خدا کی قسم میرے خیال میں خود بخود نئی دلیلیں اور توجہیں پیدا ہو جائیں۔ چونکہ ابھی پیش میرے وہم میں گزری تھیں۔ نہ ان کو

کسی کتاب میں پڑھا تھا۔ اور نہ کسی فحاصم نے بحث میں نہ میرے سامنے پیش کی تھیں۔ اس حالت سے مجھے یقین کامل ہو گیا کہ یہ تائید غیبی کے سوا کچھ نہیں ہے۔

سچ پوچھیے تو یہ حضرت رسالت صلعم کا ایک ابدال آباد تک زندہ رہنے والا معجزہ تھا کہ ایک ایسے شخص کو جو کل تک پکا معتزلی تھا۔ اہل سنت کے علماء و محدثین کو ہر صحبت میں زک وے کر عاجز کر دیا کرتا تھا۔ جس کے لوح دل پر لمحہ نہ مسائل کی دلیلیں نقش تھیں۔ جن کا اُس کے اعتقاد میں کچھ جواب نہ تھا۔ وہی آج ایک شب میں ایسا پکا پابند سنت ہو گیا کہ معتزلہ اور شیعوں اور تمام نئے فرقوں کے عالموں کو زکین دیتا اور قائل و مقول کرتا پھر تا ہے۔ مخالفین حدیث و سنت کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے مباحثوں اور مناظروں کی زبانیں اُس کے سامنے بند ہیں۔ اور اُس سے منہ چھپاتے اور بھاگتے پھرتے ہیں۔

حضرت ابو النخس اشعری نے اپنے اس نئے مسلک کا آغاز یوں کیا کہ مذکورہ خوابوں کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں گھر میں خاموش بیٹھے فکر اور غور کرتے رہے۔ اور اگرچہ کبھی کوئی کتاب نہیں تصنیف کی تھی مگر اپنے اُن الہامی مسائل و مباحث کو چمکے چمکے رسالوں میں قلمبند کر لیا۔ اور یکا یک ایک جمعہ کو تیار ہو کر مسجد میں آئے۔ اُن کا استاد حجتائی اپنے صدمہ طلبہ کے

حلقے میں بیٹھا درس دے رہا تھا کہ اُس کے سامنے چاکے بیٹھ گئے
 اور پوچھا: "ایشیخ۔ ایسے تین شخصوں کی عباد کے متعلق آپ کیا
 فرماتے ہیں جن میں سے ایک مومن ہے۔ ایک کافر ہے۔ اور ایک
 نابالغ بچہ ہے؟" حُتائی نے اپنے عقیدے کے مطابق جواب دیا: "مومن
 جنت میں جائے گا۔ کافر دوزخ میں جائے گا۔ اور نابالغ اُس
 تیسرے عالم میں رہے گا جو جنت و دوزخ کے درمیان ہے۔"
 اشعری نے کہا: "اور اگر وہ نابالغ خدا سے کہے کہ تو نے مجھ پر
 ظلم کیا کہ مجھ بچپن میں مار ڈالا۔ میں بڑا ہو کر مومن صالح بنتا۔
 تو آپ کے کام کرتا۔ اور جنت کا مستحق ہوتا۔ تیرے مار ڈالنے
 کے باعث میں اس درجہ اعلیٰ اور ان نعمتوں سے محروم رہ
 گیا۔ تو اس کا خدا کیا جواب دے گا؟" حُتائی بولا: "خدا کے لگا
 میں جانتا تھا کہ تو بڑا ہو کر کافر ہو گا۔ اسی مصیبت سے بچانے
 کے لیے میں نے تجھے بچپن میں مار ڈالا۔" ابوالحسن نے کہا: "اور اگر
 وہ کافر کہے کہ خداوند! تجھے میرے کافر ہونے کا بھی علم تھا۔ پھر
 تو نے مجھ کو بچپن میں کیوں نہ مار ڈالا کہ عذاب و دوزخ سے
 محفوظ رہتا؟ تو بتائیے خدا اُس کو کیا جواب دے گا؟" اب
 حُتائی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ لاپائیل تو جہمیں کرنے لگا۔
 اور ابوالحسن اشعری بولے: "بس رہنے دیجئے۔ ان تو جہوں سے
 کام نہ چلے گا۔ اس لیے کہ آپ کی دلیوں کا گدھا دلہل میں

مختصراً ہوا ہے

یہ کہتے ہی حضرت ابوالحسن اشعری جبائی کے حلقے سے
 اٹھ کر مسجد کے منبر پر جا کھڑے ہوئے۔ اور آواز دی کہ "یا معاشر المسلمین
 فوراً تمام لوگ جو مختلف عقول میں بیٹھے تھے آکر سامنے جمع ہو گئے۔ اور
 آپ نے فرمایا: حضرات! آپ میں جو حضرات مجھے پہچانتے ہوں وہ تو
 جانتے ہی ہیں۔ مگر جو نہیں پہچانتے انہیں بھی میں بتاتا ہوں کہ میں
 ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری ہوں۔ میں قرآن کے مخلوق ہونے کا
 قائل تھا۔ رویت باری تعالیٰ سے منکر تھا۔ اور خیر و شر دونوں کو
 بجائے خدا کے اپنی طرف منسوب کرتا تھا۔ مگر آج میں ان عقیدوں
 سے توبہ اور معتزلہ کے دعویٰ کی تردید کرتا ہوں۔ اُن کی لغویتوں
 کو ظاہر کرتا۔ اور اُن کے عیبوں کو کھولتا ہوں۔ پھر فرمایا "لوگو! میں گزشتہ
 چند روز آپ حضرات کے سامنے نہیں آیا۔ اور گھر میں بیٹھا رہا۔ اس کا
 باعث یہ تھا کہ میں مختلف اعتقادی و اصولی مسائل میں غور و خوض
 کر رہا تھا۔ اور کسی طرح حق و باطل میں امتیاز نہ کر سکا۔ آخر خدا سے
 ہدایت کی التجا کی۔ اور اُس نے اپنی عنایت سے مجھ پر حق کو منکشف و آشکار
 کر دیا۔ اُن ہدایات کو میں نے اپنے ان رسالوں میں قلمبند کر دیا ہے جن کو
 آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے تمام گزشتہ اعتقادات سے توبہ کرتا ہوں
 اور آج اپنے اُن عقائد سے اُسی طرح جُڑتا ہوں جس طرح اپنے اس
 کُتے سے الگ ہوتا ہوں یہ کہتے ہی گُرتا ہمارے دُور پھینک دیا۔ اور

وہ رسالے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے اُنھیں میں اُن کی ایک کتاب "لمع" (یعنی کتاب انوار) تھی اور دوسرا رسالہ "کشف الاسرار و ہتک الاستار" تھا جس میں معتزلہ کی شرمناک غلطیاں دکھائی ہیں۔ حضرات سامعین اس موقع پر آپ ذرا پہلے معتزلی و اصل بن عطاء کے حضرت حن بصری کی صحبت سے مجاہد ہونے کو یاد فرمائیں جس نے اعتزال کا مسلک ایجاد کر کے اس لحاظ سے گروہ اور اُس کے اسلام کش علم کلام کی بنیاد ڈالی تھی۔ اور اُس کے بعد آج امام ابو الحسن اشعری کے اپنے معتزلی استاد جبائی کے حلقہ درس سے مجاہد ہونے کی تصویر پیش نظر کریں جس نے ایک ہی گھڑی کے اندر دُنیا کا رخ پلٹ دیا۔ اور فرقہ معتزلہ کی تردید شروع کی تو چند روز میں اُسے دُنیا سے فنا ہی کر کے چھوڑا۔

حضرت ابو الحسن اشعری کی اُن کتابوں کے شائع ہوتے ہی معتزلہ میں شاطن نہیں ایک تھمک پڑ گیا۔ اور اہل سنت نے اُن کتابوں سے سبق لیا۔ اُن پر بھروسہ کیا۔ اور ابو الحسن اشعری کو اپنا امام دین تسلیم کر لیا۔ یہاں تک کہ اہل سنت اُنھیں کے جانب منسوب ہو کر "اشعری" کے لقب سے مشہور ہو گئے۔

اس سے پیشتر معتزلہ کہتے پھرتے تھے کہ علماء حدیث وفقہ ہمارے سامنے منہ نہیں کھول سکتے۔ اور ہماری بحثوں سے عاجز و لاجواب ہیں۔ مشہور کرتے کہ امام احمد بن حنبل ہمارے مقابلے

میں قائل ہو گئے۔ اور کچھ نہ کہہ سکے۔ مگر اب امام ابو الحسن اشعریؒ پیش
وہ قرآن کی حمایت میں جو اٹھ کھڑے ہوئے تو انہیں بھاگتے راستہ
نہ ملتا تھا۔ چند ہی روز میں حضرت اشعریؒ کے گرد طلبہ کا ایک بڑا بھاری
ہجوم جمع ہو گیا۔ جو قرآن و حدیث کی حمایت میں اپنے استاد کی تباہی
ہوئی دلیلین پیش کر کے ہر معتزلی کو خاموش کر دیتے۔ اور بڑے
بڑے علماء معتزلہ کو نوں میں چھپتے پھرتے۔

میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اصولی و اعتقادی مسائل
میں امام ابو الحسن اشعریؒ کا مسلک کیا ہے۔ انہوں نے ہر مسئلہ
میں ایک اوسط کا درمیانی طریقہ اختیار کیا۔ معتزلہ نے خدائے
تعالیٰ کو بالکل محفل بنادیا تھا۔ کہتے کہ اُس وحدہ لاشریک میں
نہ علم ہے۔ نہ سماعت ہے۔ نہ بصارت ہے۔ نہ اُسے حیات حاصل
ہے۔ نہ بقا۔ اور نہ اُس میں ارادہ ہے۔ اُن کے بالکل ضد مجسمہ
اور خشو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علم کے مماثل ہے۔
اُس کی قدرت ہماری قدرت کی سی ہے۔ اور ہماری ہی طرح
وہ منتا اور دیکھتا ہے۔ امام ابو الحسن اشعریؒ نے اُن دونوں
کے درمیان یہ مسلک اختیار کیا کہ اُس کو علم ہے مگر ہمارے
علموں کا سا نہیں۔ قدرت ہے مگر ہماری قدرت کے غیر مشابہ منتا
نہ ہماری ہی طرح اور دیکھتا ہے نہ ہماری طرح۔

جسم بن صفوان نے کہا کہ بندہ دنیا کے واقعات اور اپنے

افعال پر قادر نہیں۔ اور کسب یعنی اُن کے اختیار کرنے پر قادر ہے۔ حتویہ مشبہ کہہ رہے تھے کہ خداوند تعالیٰ اُسی طرح متکلف و محدود نظر آئے گا جس طرح تمام اجسام دکھائی دیا کرتے ہیں۔ اس کے خلاف معتزلہ جہیمہ اور تجار یہ فرقہ کہتے تھے کہ وہ جل شانہ کیسے اور کسی حال میں نظر ہی نہیں آسکتا۔ امام اشعری نے یہ اوسط کا اور معتدل طریقہ اختیار کیا کہ وہ رب العزت بغیر کسی چیز میں حلول کیے اور بغیر حدود اور کیفیت کے دیکھا جائے گا جیسے کہ بغیر محدود و متکلف ہونے کو وہ دیکھتا ہے۔

تجار یہ نے دعویٰ کیا کہ باری تعالیٰ بغیر کسی چیز میں حلول کرنے کے اور بغیر جہت کے ہر جگہ موجود ہے۔ اُن کے برعکس حتویہ جہیمہ کہنے لگے کہ وہ عرش میں حلول کیے ہوئے ہے۔ عرش اُس کا مکان ہے جس پر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ ان دونوں کے درمیان امام اشعری نے یہ راہ نکالی کہ وہ رب العزت اُس وقت بھی موجود تھا جب یہ مکان یعنی عرش موجود نہ تھا۔ کیونکہ عرش و کرسی کو اُس نے بعد پیدا کیا ہے۔ لہذا وہ مکان کا محتاج نہیں۔ مکان کے پیدا ہونے کے بعد بھی اُس کی وہی شان ہے جو مکان کے ہونے سے پیشتر تھی۔

معتزلہ کہہ رہے تھے کہ باری تعالیٰ کا اتھ اقمہ نہیں بلکہ اُس سے قدرت و نعمت مراد ہے۔ چہرہ چہرہ نہیں اُس سے وجود

مُراد ہے۔ اُن کے مقابل مجسمہ کہتے تھے کہ اُس کا ہاتھ اور اُس کا چہرہ ہماری صورت ہی کی ایسی ایک جسمانی شکل ہے۔ امام اشعری نے یہ فیصلہ کیا کہ خدا کے لیے ہاتھ اور چہرہ ہونا بھی منجملہ اُس جل شانہ کے دیگر صفات کے ایک صفت ہے۔ جیسے کہ سُنا اور دیکھنا اُس کی صفتیں ہیں جن کو ہمارے ہاتھ اور چہرے اور ہماری سماعت و بصرات سے کوئی نسبت و مشابہت نہیں۔

خدا کا عرش پر کھڑا ہونا اور اُس سے اُترنا جو قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے اُس میں معتزلہ یہ کہتے کہ ان آیتوں اور حدیثوں میں اُس وحدہ لا شریک کی بعض آیتیں اور نشانیاں اور اُن کا نیچے اُترنا مراد ہے۔ اور استواء (کھڑے ہونے) سے مراد استیلا و غلبہ ہے۔ مشبہ اس کے خلاف معتقد تھے کہ خود خدا تعالیٰ کی ذات کا حرکت کر کے اُترنا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا۔ اور استواء سے عرش پر بادشاہوں کی طرح جلوس کرنا۔ اور اُس میں حلول کرنا۔ یعنی داخل ہونا مراد ہے۔ امام آلہ الحن اشعری نے دونوں کے خیال کو لغو بتا کے فرمایا کہ تزلزل و استواء بھی اُس کی دوسری صفتوں کی طرح و دبلے مثال صفتیں ہیں۔ معتزلہ بڑے شد و مد کے ساتھ دعویٰ کرتے تھے کہ خدا کا کلام مخلوق سے جس کو اُس جل شانہ نے پیدا اور ایجاد کیا۔ مجسمہ نے اُن کے بالکل ضد پر یہ کہا کہ اُس کے کلام سے مراد حروف

مقطعات ہیں جن سے وہ کلام اجسام (کافہ وغیرہ) پر مختلف رنگوں
(رشتائیوں) میں ہاتھوں کے ذریعہ سے نمودار کیا جاتا ہے یعنی وہ کاغذ میں
جن پر اور وہ رنگ ہیں جن سے وہ لکھا جاتا ہے اور ساتھ اقران مجرور
جو دو دفتیوں کے بیچ میں ہر سب کا سب قدیم ازلی ہے۔ ابو الحسن
اشعری نے اس میں یہ درمیانی مذہب اختیار کیا کہ قرآن بیشک
خدا کا کلام اور قدیم جوتہ مخلوق ہے۔ نہ بدلتا ہے۔ نہ حادث ہے نہ نیا
پیدا ہوا۔ مگر حروف مقطعات۔ اجسام۔ رنگ۔ آوازوں۔ تھوڑے
صورتوں۔ اور کیفیتوں کی قسم کی جتنی چیزیں عالم میں اس کے متعلق
ہیں سب مخلوق ہیں۔

ایمان کے بارے میں معتزلہ جہمیہ اور نجاریہ کا قول یہ
تھا کہ ایمان مخلوق ہے مطلقاً۔ حیثیہ و مجہمیہ کہتے تھے کہ وہ قدیم ہے
مطلقاً۔ امام اشعری نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایمان دو ہیں۔ ایک خدا
کا ایمان وہ قدیم ہے۔ اس لیے کہ وہ رب العزت خود اپنے آپ کو "مومن"
و "مہمین" بتاتا ہے۔ دوسرا مخلوق کا ایمان ہے اور وہ مخلوق ہے۔
مرجیہ اس پر ہے کہ جو شخص ایک بار خلوص دل و
صدق عقیدت سے ایمان لے آیا پھر وہ نہ مرتد ہونے سے کافر ہو سکتا ہے
اور نہ کفر اختیار کرنے سے۔ اس کے کبیرہ گناہ لکھے ہی نہیں جاتے۔ ان
کے خلاف معتزلہ کا دعویٰ تھا کہ کوئی با ایمان شخص سو برس تک مستقی
و پرہیزگار رہنے کو بعد بھی کسی ایک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے تو ہمیشہ

خدا بادوزخ میں مبتلا رہے گا۔ اور کبھی آتش دوزخ سے نہ نکل سکے گا۔ اس میں امام ابو الحسن اشعری نے فرمایا جو مومن ہو خدا سے ہو اُس کا معاملہ خدا کی مشیت پر موقوف ہے۔ چاہے قصور و معاف کر کے اُسے جنت میں داخل کرے۔ اور چاہے اُس کے گناہوں کی بنا پر کچھ دوزخ خدا بادوزخ میں مبتلا رکھ کے پھر جنت میں جگہ دے۔ لیکن ایک کثیر گناہ جو ایک محدود وقت میں ہو کے ختم ہو گیا اُس کی پاداش میں خلود فی النار یعنی دوزخ میں ہمیشہ پڑا رہنا ہرگز نہیں ہو سکتا۔

شیعہ کہتے تھے کہ پیغمبر صلعم اور حضرت علیؓ کو بغیر خدا کے اذن (اجازت) کے شفاعت کرنے کا حق حاصل ہے۔ بیان تک کہ اگر وہ کفار کی شفاعت کریں تو بھی قبول ہوگی۔ اُن کے برعکس معتزلہ کہتے تھے کہ شفاعت کوئی چیز ہی نہیں۔ اس میں امام اشعری نے یہ درمیانی اور منصوص اُستہ نکالا کہ رسول خدا صلعم شفاعت کریں گے اور وہ قبول بھی ہوگی۔ مگر وہ گنہگار مسلمانوں ایک محدود رہے گی۔ اور وہ خدا کے اذن یعنی اُس کے حکم سے ہوگی۔

خارج کہتے تھے کہ حضرات عثمان و علی رضی اللہ عنہما دونوں معاذ اللہ کافر ہیں شیخ اُس کو مقابل حضرات شیعین کو (نقل کفر کرنا شروع) کافر و مرتد بتاتے۔ حضرات امام اشعری نے اس میں یہ مسلک بتایا۔ کہ چاروں اصحاب کی محبت اور دوستی منصوص ہے۔ اور چاروں کو حسب ترتیب ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔

معتزلہ کا اعتقاد تھا کہ امیر المؤمنین معاویہ علیہ السلام و زبیر اور
 ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ان سب کی
 پیروی کی غلطی پر تھے۔ جس کی وجہ سے کسی اور نے معاملے میں بھی ان
 کی شہادت (گواہی) مقبول نہیں ہو سکتی۔ ان کے ساتھ شیعہ ان
 سب کو (عیاذ باللہ) کفار مرتد کہہ رہے تھے۔ اس کے خلاف
 شیعہ ان عثمان یعنی بنی اُمیہ کہتے کہ ان بزرگوں کی جانب خطا اور
 غلطی کو کسی حال میں بھی منسوب نہیں کر سکتے۔ بلکہ ساری غلطیاں
 حضرت علی اور ان کے رفیقوں کی تھیں۔ امام اشعری نے اس معاملے
 میں فرمایا یہ سب بزرگان اُمت مجتہد تھے۔ اور ہر مجتہد اپنے ہر فیصلہ پر
 مستوجب ثواب ہوتا ہے۔ سب حق پر تھے۔ اصولی مسائل میں ان کے
 درمیان کوئی اختلاف نہ تھا۔ اختلافات صرف فروع میں تھے جن
 میں ہر ایک کا اجتہاد جداگانہ تھا۔ مگر سب صحیح راستے پر رہے۔ اور انہیں
 اپنے ان اجتہادوں کا ثواب ملے گا۔ ان مسائل میں انہوں نے جو تین
 قائم کیں ان میں کسی خواہش نفس یا بُرے ارادے کو دخل نہ تھا۔
 اور انہوں نے جو کچھ کیا دلیل و برہان سے کیا۔

یہ سچا متوسط و معتدل اصول کا مسلک تھا جس کو ابوالحسن
 اشعری نے قرآن و حدیث کے نصوص کے علاوہ عقلی اور منطقی دلیلوں
 سے ثابت کیا۔ اور مباحتوں اور مناظروں میں معتزلہ اور تمام مخالف
 فرقوں کو ہر جگہ ایسا خاموش کیا کہ دنیا میں ان کی کساد بازاری

ہو گئی۔

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اپنے زمانے ہی میں اُھون نے اعتزال کو بالکل مٹا دیا۔ یا سارے مبتدعہ فرقہ کا زور توڑ دیا۔ معتزلی خلفائے بنی عباس اپنی سطوت اور جبر و ظلم سے اس مذہب کو اس قدر پھیلا گئے تھے کہ اُس کا ایک محدود زمانے میں اور ایک ہی شخص کی کوشش سے مٹ جانا غیر ممکن تھا۔ مگر یہی کیا کم تھا کہ علمائے معتزلہ کو کسی جگہ سر اٹھانے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ ابوالحسن باہلی علمائے شیعہ امامیہ میں ایک بڑے پائے کے فاضل تھے۔ اُن سے ابوالحسن اشعری بحث ہوئی اور قائل و اجواب ہو کر وہ اہل سنت کے زمرے میں داخل ہو گئے۔ اور اُن کا شمار اہل سنت کے اکابر ائمہ سلف میں ہوا۔ امام اشعری اپنے اعتزال کے زمانے میں زبردست مناظر اور طلیق اللسان بحث کرنے والے تھے مصنف نہ تھے۔ مگر اُن کا پیرو حدیث و قرآن ہونا تصنیف اور مناظرے دونوں سے شروع ہوا۔ چنانچہ اس کا اظہار و اعلان کرنے کے ساتھ ہی اپنی کئی کتابیں پیش کر دیں۔ اور اُس کے بعد تصنیف و تالیف میں مصروف ہوئے تو اُس زمانے میں اُن سے بڑا کوئی مصنف نہ تھا۔ نامور محدث اسلام ابن عساکر نے اپنے رسالہ تبیین کذب المفتری فی ما نسب الی الامام ابی الحسن الاشعری میں اُن کی تقریباً نوے کتابوں کی مفصل و مشروح فہرست خود امام ابوالحسن کے تصانیف سے نقل کر کے پیش کی ہے۔

جس سے نظر آتا ہے کہ کوئی بتدرع فرقہ اور کوئی ملحد عقیدہ نہیں جس کی تردید اُھون نے شرح و بسط کے ساتھ کی ہو۔ اور تعجب معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس کی نسبت ابتداءً کہا جاتا تھا کہ بجز مناظر کے تصنیف کر ہی نہیں سکتا وہ پیر و سنت ہوتے ہی اتنا بڑا مستند اور عدیم النظیر مصنف کیسے بن گیا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ اُسی تائید غیبی کی بہکت تھی جس کا حضرت رسول خدا صلعم نے خواب میں اُن سے وعدہ فرمایا تھا۔ لہذا اُن کتابوں کو بجائے اُن کے علما نہ خیالات کے اگر الامام کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔

اُن کو معتزلہ سے اس قدر شدت نفرت تھی کہ ^{۳۲}۳۲ھ یا ^{۳۳}۳۳ھ میں (علی اختلاف الروایات) جب اُن کا انتقال ہوا ہے تو احضار کے وقت ایک شاگرد نے دیکھا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں۔ کان لگا کے سنا تو فرماتے تھے "خدا معتزلہ پر لعنت کرے کہ جو کچھ اُن کے منہ میں آیا بک دیا۔ اور امت میں تفرقہ ڈال دیا" پھر اُسی حالت میں زبان نے کچھ یاری دی تو اپنے شاگرد ابو علی زاہر بن احمد سرخسی کو پاس بلا کے فرمایا: گواہ رہنا کہ میں اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتا۔

اگرچہ اپنی زندگی میں وہ معتزلہ کا پورا استیصال نہیں کر سکے۔ مگر اُن کے کلام کے مقابلے میں اپنی موت میں اللہ کو شش سے جو کتاب و سنت کا نیا کلام اُھون نے ایجاد کر دیا

اُس نے دو ہی مین صدیوں کے اندر معتزلہ کو نیا متیہ کر دیا۔
 اور کئی اہل سنت کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے۔ اُن کی وفات
 کے بعد اس نئے کلام کے حامی مبلغ اور اشعریت کے نامور میدان
 اُستاد ابو اسحق اسفرائینی۔ قاضی ابو بکر باقلانی۔ اور استاد ابو بکر بن قزک
 اصفہانی ہوئے۔ پھر امام الحرمین ابو المعالی جونی۔ اور امام غزالی میدان
 میں آئے۔ اور سب کے بعد امام فخر الدین رازی نے امام ابو الحسن اشعری
 کے اس دینی علم کلام کو اتھنائی کمال پر پہنچا کے الحاد و اعتزال کا ایسا
 خاتمہ کر دیا کہ دنیا میں اُن کا کوئی نام لیوا بھی نہ باقی رہا۔

ان متکلمین حدیث و قرآن نے جس طرح زحمتیں اٹھا کے اور
 زبردست قوتوں سے لڑ لڑ کے حریفوں پر فتح پائی اُس کا اندازہ
 اس ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے۔ جو امام ابو الحسن اشعری کی وفات
 کے تھوڑے ہی زمانے بعد پیش آیا تھا۔

جن دنوں دنیا اسلام میں دیکھوں کی سطوت قائم
 تھی۔ اور وہ مذہب شیعہ و اعتزال کے پشت و پناہ بن چکے تھے۔
 انھیں میں کا ایک فرمان روا جس کا نام فنا خسرو تھا فارس پر
 مسلط تھا۔ اور شیراز اُس کا مستقر حکومت تھا۔ وہ بڑا علم دوست اور
 حامی اسلام بادشاہ تھا۔ مگر اعتقاداً معتزلہ تھا۔ اور دربار میں
 بڑے بڑے مامی گرامی علماء معتزلہ جمع تھے۔ فنا خسرو کے عالمانہ
 مذاق نے دربار شاہی اور ایوان شہری کو ایک علمی اکیڈمی

بنار کھاتا تھا۔ روزِ علمائین بچین ہو تین تحقیق مسائل عقل و نقل کا سلسلہ جاری رہتا۔ اور صدر نشین محفل ملک کے قاضی القضاۃ ہوتے جو بڑے مشدد معتزلی تھے۔ اور اُن کا جوش اہل سنت کی تردید میں سب عالموں سے زیادہ بڑھا ہوا تھا۔

ایک دن فنا خسر نے کہا "ہماری یہ محفل یوں تو بڑے بڑے علما سے بھری ہوئی ہو مگر افسوس کہ اہل سنت کا کوئی عالم موجود نہیں جو ہر مسئلے پر اپنے مسلک کی رو سے استدلال کرے۔ اور ہم دیکھیں کہ وہ لوگ کس عنوان سے بحث کرتے ہیں "قاضی القضاۃ صاحب نے کہا "اُن جاہلون کو بلا کے کیا کیجے گا؟ اُن کا شمار تو عوام کا لاغلامین ہے۔ عقل سے اُنھیں کوئی سروکار نہیں قرآن و حدیث کے متعلق متخالف و متضاد روایتیں نقل کرتے ہیں۔

سنی سنائی باتوں پر دار و مدار ہے۔ اور تقلید بحت سے کام۔ ایسے لوگوں کی لغو باتوں کے سننے سے فائدہ؟ اُن میں سے ہر ایک فاسق ہے۔ اور اس کے درپے ہے کہ شیعہ معرفت کو گل کر دے۔ مگر واللہ مُتَعَرِّقٌ دَہْ وَاکْوَکِرَہُ الْکَافِرُونَ۔ علاوہ

برین میرے نزدیک اُن میں سے کوئی اس قابل بھی نہیں کہ نظامِ حکمرانی میں کسی تاجدار کا مشیر و معاون ہو سکے یہ کہہ کے اُنھوں نے معتزلہ عالموں کی ثنا و صفت شروع کر دی۔ قاضی صاحب کی یہ تقریر سن کر بادشاہ نے کہا آپ کے

نزدیک تو وہ لوگ بالکل انخوا اور یہودہ ہیں۔ مگر میرے خیال میں دنیا کے اندر کوئی طریقہ اور مذہب ایسا نہیں ہے جس کے حامی و مددگار نہ موجود ہوں، یہ کہہ کر اُس نے ارکان دولت کے نام حکم جاری کر دیا کہ: "دیکھو ہمارے قلمرو میں کوئی اہلسنت و اہل حدیث کا ایسا عالم موجود ہے جو اپنے مذہب کی حمایت میں بحث و مناظرہ کر سکے؟ اور میری علمی محفل میں آکر اپنے اصول کی تائید میں تقریر کرے؟" دو ہی چار روز کے بعد لوگوں نے عرض کیا: "بھریے میں اس صفت کے دو عالم موجود ہیں۔ ایک عمرو بن رسیدہ ہیں اور دوسرے جوان۔ پہلے کا نام ابوالحسن باہلی ہے (یہ حضرت ابوالحسن اشعری کے خاص شاگرد تھے اور وہی ہیں جو حضرت اشعری سے قائل ہو کر شیعہ سے متنی ہو گئے تھے) اور دوسرے کا نام ابن باقلانی ہے۔ (یہ وہ ہیں جنہوں نے خصوصیت کے ساتھ امام اشعری کے کلام کو دنیا میں پھیلا یا۔) سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ: "دونوں کی خدمت میں سفر خرچ کے لیے کافی رقم بھیج کر انھیں بیان آنے کی زحمت دی جائے۔" خود قاضی ابوبکر باقلانی فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کا خط اور سفر خرچ ہمارے بیان آیا تو ہم لوگوں میں مشورہ ہونے لگا کہ دنیا خسرو کے دربار میں جائیں یا نہ جائیں شیخ ابوالحسن باہلی نے فرمایا: "یہ فاسق لوگ ہیں۔ اُن کی صحبت میں ہمارا جانا مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اُن کے فرش پر بھی قدم نہ رکھنا چاہیے۔ اس بادشاہ کی ہمارے بلائے میں بجز اس کے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا میں مشہور ہو کہ اُس کے

در بار میں ہر قسم اور ہر علم کے علما جمع ہیں۔ اُس کا یہ طلب کرنا اگر میرے خیال میں خلوص نیت کی بنیاد پر ہوتا تو میں ضرور جاتا۔ لہذا میں تو ہرگز نہ جاؤں گا اور لوگوں نے بھی اُنھیں کی راہ سے اتفاق کیا۔

مگر قاضی ابوبکر باقلانی فرماتے ہیں میں نے اُن کی تقریر سُن کر کہا۔ ابن کلاب اور محاسبی وغیرہ اہل سنت کے اگلے متکلمین نے بھی یہی کہا تھا کہ مامون کی صحبت میں ہم میں سے کوئی نہ جائے۔ اگر وہ چلے جاتے تو ممکن تھا کہ مامون میں اتنی سختی نہ پیدا ہوتی۔ اور یہ انجام نہ ہوتا کہ لوگ امام احمد حنبل کو کشان کشان طرسوس کی طرف لے گئے۔ اتفاق سے مامون مر گیا اور وہ متعصم کے سامنے پیش کیے گئے جس نے اُن کو قرآن کے مخلوق کہنے پر مجبور کیا۔ اور انکار کرنے پر اُنھیں کوڑوں سے پٹوایا۔ اُس وقت کے متکلمین اگر اُس کے دربار میں چلے جاتے تو امید تھی کہ بحث میں وہی غالب آتے۔ اُن کو نہ جانے ہی سے مامون کے دل میں جم گئی کہ اہل سنت کے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ لوگ اگر متعصم کے سامنے بھی جا کے اپنے عقائد مذہب کے وہل و اسباب پیش کرتے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی راہِ راست پر آ جاتا۔ اور امت پر یہ تباہی نہ آتی۔ مگر اُنھوں نے حکومت کے آگے سر جھکا دیا۔ اور ابن حنبل پر جو گزرنا تھی گزر گئی۔ اسی طرح اے اُستاد آپ بھی اگر آج اس بادشاہ کی صحبت علم میں جانے سے انکار کریں گے تو انجام یہ ہو گا کہ جو مصیبت کل احمد بن حنبل پر گزری تھی آج ہم پر گزرے گی۔ اور یہ لوگ بڑے زور و شور سے اور نہایت

طریق کے ساتھ دعویٰ کریں گے کہ قرآن مخلوق اور ربوبیت باری تعالیٰ
محال ہے۔ بہر حال اگر آپ نہ تشریف لے گئے تو اکیلا میں اُس کے دربار
میں جاؤں گا۔ اور دیکھوں گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔

یہ کہتے ہی انھوں نے سفر کی تیاریاں کر دیں۔ اور شاہی قاصد

کے ہمراہ براہ دریا تبصرے سے روانہ ہو کر ساحل فارس پہنچے۔ اور

وہاں سے خشکی کا سفر کر کے نہر کوکن آباد کے کنارے اُس خطہ میں پہنچ

گئے۔ جو زمانہ بالبعد میں بڑے بڑے نامی گرامی علما اور محدثی و حافظ کا وطن

ہونے والا تھا۔ بادشاہ فنا خسرو نے قدر و منزلت کی۔ ہاتھوں ہاتھ لیا۔

اور اپنا مہمان بنایا۔ آخر اس علمی دربار میں اُن کو معتزلہ کے درمیان مناظر

چھڑ گیا۔ معتزلہ کو اگرچہ بڑے بڑے دعویٰ تھے اور اپنے مقابل اہل سنت

و حدیث کو جاہل بتاتے تھے۔ مگر قاضی ابوبکر باقلانی نے ہر مختلف فیہ

مسئلہ میں ایسے دلائل و براہین پیش کیے کہ سب کو ساکت و لاجواب

ہو جانا پڑا۔ دو ہی چار روز کی بحث میں یہ نوبت پہنچ گئی کہ علماء

معتزلہ اُن کی صورت دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور کسی کو مقابلہ

کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔

اس کا یہ اثر ہوا کہ بادشاہ فنا خسرو اپنے اعتزال سے توبہ

کر کے اُن کا تتبع ہو گیا۔ اور اپنے بیٹوں کو اُن کے سپرد کیا کہ انھیں

مذہب اہل سنت کی تعلیم دیں۔ اس واقعہ کی وجہ سے پُرانے معتزلہ کی

قاضی القضاۃ کا نام مٹ گیا۔ اور قاضی ابوبکر باقلانی کی ساری ساری

میں ایسی شہرت ہوئی کہ ہلک کے عام دربار سے اُن کو سیف اللہ
 ولسانُ الامۃ (شمسِ سنت و زبانِ اُمت) کا خطاب عطا ہو گیا۔
 الغرض اعتزال کے استیصال کا باعث دراصل متوکل علی اللہ
 ہوا اور نہ کوئی اور خلیفہ بلکہ اس کے صحیح بانی حضرت امام ابو الحسن ثوری
 اور اُن کے شاگردوں اور پیروں کا گروہ علمائے شاعرہ تھا امام الحرمین
 ابو المعالی جوینی کے زمانے میں ایک متعصب شیعہ وزیر کے ظلم سے جو
 اصولِ معتزلہ کا حامی و موید تھا علمائے اہل سنت پر پھرتا ہی آئی تھی چنانچہ
 امام الحرمین اور اُن کے ساتھ صد ہا علمائے اہل سنت کو کھایر ان سے بھاگ
 کے ارضِ حجاز میں پناہ لینا پڑی تھی۔ مگر چند ہی سال بعد وہ مظالم دُور ہوئے
 تو اُن بزرگانِ اُمت نے پھر اپنے وطن کی صورت دیکھی اور امام الحرمین
 کا پہلے سے زیادہ دُور دورہ تھا۔ اُن کے بعد اُن کے شاگرد امام
 غزالی اور بعد ازاں امام فخر الدین رازی نے اپنی عظیم المثال علمی کوششوں
 سے اعتزال کو نبخ و بنیاد سے اُکھاڑ کے پھینک دیا۔ اور یہ حالت
 ہو گئی کہ دُنیا میں کہیں معتزلہ کا نام و نشان بھی نہ تھا بجز اس کے کہ کبھی
 کبھی معتزلی انجیال علماء و صنفین البتہ نظر آجایا کیے۔

اعتزال نے شیعیت کے دامن میں پناہ لی تو علمائے شیعہ کی
 کوشش سے البتہ اُن کے اصولی مباحث فنا ہونے سے بچ گئے۔ اور جب
 ایران میں دولت صفویہ قائم ہوئی تو شیعیت کے طغیل میں اعتزال
 کے متعدد عقائد نے پھر قوت حاصل کر لی۔ مگر وہ پُرانا فرقہ معتزلہ آج تک

دنیا میں کہیں نہیں نظر آیا۔

مگر اس آخر عہد میں اعتزال نے ایک نئے عنوان سے دنیا کو اپنی صورت دکھائی ہے جس کی مفصل کیفیت یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں اسلامی حکومت کے ختم ہونے کے بعد جب انگریزوں کا دور شروع ہوا تو مذاہب کے عالم میں ایک نیا اور بہت بڑا کون و فساد شروع ہو گیا۔ انگریز کہنے کو نصرانی ہیں۔ مگر اُن کی نصرانیت وہ پُرانی نصرانیت نہیں۔ جو قرون وسطیٰ میں اسلام سے لڑ رہی تھی! اور جس نے مدتوں خروب صلیبیہ کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ یورپ کی موجودہ مسیحیت نے جدید سائنس سے متاثر ہو کر وہاں کی علمی دنیا میں ایک قسم کے الحاد اور بے دینی کی شان پیدا کر لی ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انگریزوں کے جھنڈے کے نیچے بچے مشنری بھی آئے اور مذہب عیسوی کی تبلیغ کرنے لگے۔ مگر مسلمانوں کو اُن سے لڑنا اور مناظرہ کرنا چندان دشوار نہ تھا چنانچہ اکثر مناظروں میں وہ اُن پر غالب آجایا کرتے ہیں۔ مگر لمحہ نہ دہرت جو مسیحیت کے لباس میں چھپی ہوئی ہے اُس کا مقابلہ کرنا جس طرح ہر مذہب کے لیے دشوار ہے مسلمانوں کے لیے بھی آسان نہیں۔ یورپ میں اس الحاد نے مسیحیت کو شکست دے کر اپنا مطیع و منقاد بنا لیا۔ اور اب دنیا کے تمام دیگر مذاہب کو مغلوب کرنا چاہتا ہے۔ اسلام جو اپنے گزشتہ علمی دور میں خود اپنے مذہبی و فکری کے اندر معتزلہ و اشاعہ کی کشتیاں دیکھ کر ایک با اصول علمی و عقلی مذہب بن چکا تھا۔ اس مسیحیت نامہ دہرت

سے بھی لڑنے کو تیار ہو گیا۔ مگر یہ نہایت دشوار کام تھا۔ اس لیے
 کہ فلسفہ یونان جس پر پُرانے اعتزال کی عمارت قائم کی گئی تھی وہ
 خود ہی مسترد اور تقویم پارینہ ہو چکا تھا۔ اور موجودہ سائنس
 سے لڑنا ایک بالکل نئے اکھاڑے میں قدم رکھنا تھا۔ اس
 دشواری کو سرسید مرحوم نے محسوس کیا۔ وہ علما پرانے عربی اسکول
 کے تعلیم یافتہ مذہب اہل حدیث کے مسلک کے پیرو چینیہ گورنمنٹ
 آف انڈیا کے اعلیٰ عہدہ دار۔ اور معاشرۂ انگریزوں کے صحت یافتہ
 تھے۔ اس کے ساتھ انگریزوں کی ترقیوں اور کامیابیوں سے مرعوب
 ہو چکے تھے۔ اصول اسلام اور سائنس کے موجودہ مسائل پر انھوں
 نے غور کرنا شروع کیا تو فقہ حدیث اور مروجہ علم کلام کو ان مباحث
 میں خاموش پایا۔ آخر انھوں نے معتزلہ کے قدیم اصول کا مطالعہ
 شروع کیا۔ بعد ازاں امام ابو الحسن اشعری کے محدثانہ علم کلام کو بھی غور
 سے پڑھا۔ اور اپنے خیال میں مذہب کا ایک نیا خاکہ قائم کیا جس میں
 نہ پورا اعتزال تھا نہ لورڈی محدثیت۔ اعتزال کا یہ اصول اختیار
 کر کے کہ عقل شرع پر حاکم و قاضی ہے آثار ادا نہ بحث کی گنجائش نکالی
 بعد ازاں محدثین کے اس متفقہ اصول سے فائدہ اٹھانا
 چاہا کہ صحیح حدیثیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ متواتر اور خبر آحاد۔ متواتر وہ
 ہیں جن میں ہر راوی کے طبقہ میں اُس کے ساتھ اتنے راوی ہوں
 کہ تو یہ ہوں کہ انہوں کی غلط بیانی کو عقل محال جانے متواتر

حدیثوں کو محدثین یقینی الثبوت تسلیم کرتے! اور ثبوت قرآن کے درجہ پر رکھتے ہیں۔ مگر ایسی
 حدیثیں اگر وہ ایک بعض کے نزدیک ہیں بھی تو دوسروں کے نزدیک متواتر نہیں
 ہیں۔ وہیں احادیث خبر آحاد انھیں پر فقہ اور شریعت کا دار و مدار ہے۔ اور انھیں
 الحدیث ظنی الثبوت کہتے ہیں یعنی گمان غالب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 کہ یا ایک صحاح شدہ اور تمام مند (مجموعہ) احادیث) اسی کچھلی قسم کی حدیثوں یعنی خبر
 آحاد سے پھرے ہوئے ہیں۔ انھیں سے مسائل شرع کا استخراج ہوتا ہے۔ اور انھیں فقہ و شریعت
 کی ساری عمارت قائم ہے۔ اسی اصول حدیث سے فائدہ اٹھا کر سرید نے دعویٰ کیا کہ
 خبر آحاد جب ظنی الثبوت ہیں تو ان کی بنا پر کسی بات کا فرض یا واجب ہونا نہیں
 ثابت کیا جاسکتا۔ اس طریقے سے سرید نے حدیث و فقہ میں بھی رد و قدح اور یہ
 آزادی بحث کرنے کا دائرہ وسیع کر لیا۔ غالباً ان کا خیال یہ بھی تھا کہ عقلی براہین اولہ
 کے مقابلے میں ظنی الثبوت احادیث پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور ان کو خیال
 میں عقلی براہین و اولہ وہ تھے جو جدید علوم اور سائنس کی رو سے ثابت ہوں۔ نتیجہ
 یہ ہوا کہ جس طرح اس زمانے کا الحاد و اگے عہد کے الحاد سے بدتر تھا ویسے ہی اس
 زمانے کا ایجاد شدہ اعتزال بھی اگلے اعتزال سے بدتر نظر آنے لگا۔ اگلے معتزلہ
 کو اگرچہ خوارق عادات معجزات و کرامات کے وجود سے انکار تھا۔ مگر وہ ان
 آیات قرآنی کو جن میں اس قسم کی باتیں مذکور ہیں متشابہ کہتے۔ یا ان میں تاویل
 کرتے۔ سرید نے اپنے اس کلام میں دُور را زد وہم و گمان باتیں بنائیں۔ اور ان
 آیات کو سائنس کے مطابق بنانے کی کوشش میں ایسے عجیب معجزیاں کیے جو
 قابلِ مضحکہ معلوم ہوتے ہیں۔

سرسید اسی کوشش میں مصروف اور اپنے جدید علم کلام کو مدون کر رہے
 تھے کہ انہیں مولانا شبلی کا ایسا قابل اور وسیع النظر عالم مل گیا۔ مولانا شبلی
 پڑانے مدرسہ عربیت کے تعلیم یافتہ اور سرسید کے خلاف شدید خفی تھے۔
 حضرت امام ابو حنیفہ کے جوشِ محبت میں اپنے آپ کو "نعمانی" کہلاتے تھے تاکہ
 حقیقت میں اُن کا رتبہ معمولی حنفیوں کے درجے سے بڑھا ہوا ہو۔ اسی کوشش
 میں انھوں نے مولانا محمد عبدالحی مرحوم کی بعض مختلف فیہ مسائل میں تردید کی
 اور وہابیوں کے مقابلے میں بدعتیوں کے وکیل بن رہے تھے کہ سرسید کی
 صحبت میں ہوئے۔ اس محبت نے اُن کو اس مناظرے کے میدان سے
 ہٹا کر پہلے تو تاریخی تصانیف کی طرف مصروف کیا۔ اور بعد ازاں رقتہ رقتہ
 اُسی سید احمد خانی کلام کے نگل میں لاکھڑا کیا۔ چنانچہ انھوں نے علم کلام
 کی تاریخ لکھی حضرت فاروق اعظم حضرت امام اعظم امام غزالی اور مولانا
 روم کی سیرتیں تصنیف کیں۔ اور آخر میں سیرۃ النبی کی تصنیف میں مصروف
 ہو گئے۔ ان کتابوں میں سے اکثر میں محدثین کی طرف سے بدظنی قیاسی
 اجتہاد کی جنبہ داری۔ اور اکابر معتزلہ کی مدح سرائی ایسی باتیں ہیں
 جو صراحتاً اعتزال کی جھلک دکھا رہی ہیں۔ اور ایسے ہی بعض اور تصانیف
 لکھے۔ اسی سلسلے میں اُن کی حقیقت کی محبت اس جانب مائل ہوئی کہ خود
 اصول و عقائد حنفیہ کو اعتزال کے قریب یا اعتزال ثابت کر دیں۔
 اس کو میں مانتا ہوں کہ حنفیہ ابوالحسن اشعری کے اصول و
 عقائد دین کو پورا پورا نہیں اتنتے۔ اور نہ اپنے آپ کو امام اشعری کا پیرو

ظاہر کرتے ہیں۔ وہ بجاے اشعری کے اپنے تئیں اصولاً اثریدی کہتے اور امام ابو المنصور اثریدی کا پیروں بتاتے ہیں۔ لیکن اثریدیت کہ معتزال یا معتزال کے قریب بتاتا ایسی سخت غلطی ہے جس کو ابتدا سے انتہا تک کوئی حقیقی عالم قبول نہ کرے گا۔ علامہ عبدالوہاب شحرانی نے امام ماتریدی اور امام اشعری کو بحرین تون کو تمام مسلمانوں میں متحد و متفق بتایا ہے۔ اور ان اختلافی مسائل کی نسبت بھی کہا ہے کہ اصولی نہیں فردعی مسائل ہیں۔ اس واسطے اس کو خود حضرت امام ابو المنصور اثریدی اپنی شرح فقہ اکبر میں اول ہی آخر تک معتزلہ کی تردید کرتے ان کو سخت و سخت الفاظ میں یاد فرماتے جانچا اہم بتاتے ہیں اور بحر دو ایک جگہ کے تمام عقادی مسائل میں امام اشعری کے ہم خیال و ہم زبان ہیں۔ مگر قیامت یہ ہے کہ آج کل کی انگریزی تعلیم اور سائنس کے اثر نے انگریزی دان طبقے کی عام حالت یہ کر دی ہے کہ وہ مقلدین کے رہنا نہیں چاہتے۔ بلکہ ہر امر میں چاہے علوم دینیہ سے واقف ہوں یا نہ ہوں مجتہدین جاتے ہیں۔ وہ اپنے اُس بے شکے جاہلانہ اجتہاد میں اکثر معتزلیت کو قریب پہنچ جاتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ انگریزی دان طلبہ کا طبقہ بغیر اس کے جانے کہ معتزال کیا چیز ہے اضطراباً معتزلی بنتا چلا جاتا ہے۔

اسی قسم کے ایک بزرگ نے جنھوں نے انگریزی کے سوا عربی کا کوئی عقلی یا نقلی فن نہیں حاصل کیا صرف گزشتہ لڑائی کی برکت سے چند وزعوں میں رہ کر عربی بولنے لگے ہیں۔ ارادہ فرمایا کہ سارے علم حدیث کو متھ کے ایک نیا کھنکھال لیں۔ مشورے کر لیے میرے پاس آئی اور فرمایا کہ میں تمام صحاح و مسانید میں سے ان حدیثوں کو الگ

کرنے شروع کر دیا۔ جن کے رومی دو یا دو سے زیادہ صحابی رہے۔ جن میں اس لیے کہ میرے
 نزدیک جس حدیث کی روایت صرف ایک صحابی سے ہو حجت نہیں۔ ہر مین فی صحابہ کی جانب
 سے اس بدگمانی کی وجہ پوچھی تو بعض صحابہ پر اعتراض کرنے لگے۔ آخرین فی اہل بیت مشورہ
 دیا کہ اگر اس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہر مین کر کے اپنی زندگی کو کم از کم دس سال حدیث
 وفقہ کی تعلیم میں صرف کیجیے اور اس کے بعد اس کا رخ کربلا کی طرف فرمائیے جب تک آپ حدیث
 وفقہ کو اصول اور اُن علوم کے اہم مباحث سے واقف نہ ہو جائیں ایسا کرنے
 میں آپ کو بڑی دشواریاں پیش آئیں گی۔ اور میں اُن کا شکر گزار ہوں کہ
 اس کام کے لیے تیار ہونے کی دشواریوں کے خیال سے اُنھوں نے ہمت ہار دی
 اور اپنی اُس مجتہدانہ تصنیف سے قدم روک لیا جس کے جوش میں سنن
 اربعہ میں سے دو ایک کی مرمت کر بھی چکے تھے۔

الغرض سب سے زیادہ خطرناک ہمارے یہاں کا یہ خود در و
 اعتزال ہے۔ علمائے ملت بیضاء کا سب سے اہم اور ضروری کام
 یہ ہے کہ اس اعتزال کو روکیں۔ اور پتہ لگائیں کہ انگریزی کالجوں
 کے طلبہ کیا سے کیا ہوتے جاتے ہیں۔ اور کہاں پہنچے جاتے ہیں۔

دگلدار کی مکمل جلدیں

دگلدار!

مولنا شہر کا مشہور ادبی و تاریخی رسالہ جس نے زبان اردو کے علمی خزانے کو اعلیٰ سطح پر بھر دیا۔ خرد اور دل کو ایک سال خرد از رہن نو ایک نیا نیا دل مفت تدریسا جاتا ہے اور وہی سال الجھ کے چند اور محمولہ اک پر وہی بی روانہ کر دیا جاتا ہے قیمت سالانہ نسخہ محمولہ ڈاک سے دگلدار کا وہی بی اس کا محمولہ برحق کے چھڑکا بھیجا جاتا ہے نمونے کی قیمت ۳۰ پیسہ دگلدار۔ لکھنؤ۔

مولنا شہر کے خیالی ناول

آغا صادق کی شادی۔ ایک دلچسپ قصہ ۱۰
حسن کا ڈاکو حرام پور کے نواب کا اعلیٰ پیر و قصہ ۱۰
اسلمہ دیباہ حرام پور حرام پور کے نواب کے رہے ۱۰
حالات ہر دو جگہ
خوفناک محبت۔ ۱۰
غیب دان دو لکھن۔ حیرت انگیز غیبیانی۔ ۱۰

ڈرامے اور نظمیں

اسیری بابل۔ گولڈ اسمتھ کے ایک ڈرامے کا نظم اردو ترجمہ ۱۰
زبانہ اور اسلام۔ ایک پرمٹوز دگلدار نچول نظم ۱۰
شہید فاضل ناظم اور اس میں زوال و ملت عرب کی نقویہ ۱۰
شب غم۔ خزانہ کی قیما بیان اور میرادیان۔ ۱۰
شب فصل کا زمانے کے بعد وصل کا بیان۔ ۱۰
مضامین شہر

جواہر جلدین میں ہن اور پہلی میں جلدین تین تین حصوں میں منقسم ہیں مجھ کے تیار ہو گئے۔ ان میں سے سندھ ذیل حصہ دگلدار سے مل سکتے ہیں جلد اول مضامین شاعرانہ و عاشقانہ کا حصہ اول ۱۰ دوم ۱۰ سوم (جس میں آغاز و ختم سال کے مضامین کی کر دیے گئے ہیں) ۱۰ جلد دوم (مضامین تاریخی و جغرافیہ کا حصہ سوم جس میں مشرقی و وسطیٰ مضامین جمع ہیں اور کئی نویدیم نامہ نگاریاں ۱۰ جلد جلد مکمل مضامین (ادب و تحقیقی مسائل) ۱۰ جلد چوتھ (اصلاح قوم و ملت) ۱۰ سیر نسوان دو جلد ۱۰ سیر رجال ۱۰

جلد ۱۸۸۷ء	جلد ۱۹۱۶ء
جلد ۱۸۸۹ء	جلد ۱۹۱۷ء
جلد ۱۸۹۰ء	جلد ۱۹۱۸ء
جلد ۱۹۰۵ء	جلد ۱۹۲۱ء
جلد ۱۹۰۶ء	جلد ۱۹۲۲ء
جلد ۱۹۱۷ء	جلد ۱۹۲۳ء
جلد ۱۹۱۸ء	جلد ۱۹۲۴ء
جلد ۱۹۱۹ء	جلد ۱۹۲۵ء
جلد ۱۹۲۰ء	جلد ۱۹۲۶ء

جلد ۱۹۰۱ء	جلد ۱۹۱۱ء
جلد ۱۹۱۲ء	جلد ۱۹۲۱ء
جلد ۱۹۲۲ء	جلد ۱۹۳۱ء
جلد ۱۹۳۲ء	جلد ۱۹۴۱ء
جلد ۱۹۴۲ء	جلد ۱۹۵۱ء
جلد ۱۹۵۲ء	جلد ۱۹۶۱ء
جلد ۱۹۶۲ء	جلد ۱۹۷۱ء
جلد ۱۹۷۲ء	جلد ۱۹۸۱ء
جلد ۱۹۸۲ء	جلد ۱۹۹۱ء

مشہور مصنفین کی کتابیں

دیوان حضرت	۱۳	دیوان دیوبی	۱۳
افکار و ق	۱۴	محبوس کشت	۱۴
الغزالی	۱۵	محبوب	۱۵
سیرۃ النعمان	۱۶	شاعر کا پہلا کتاب	۱۶
سوانح میر تقی میر	۱۷	دوسری کتاب	۱۷
بیان خسرو	۱۸	تیسری کتاب	۱۸
سوانح انیس دہر	۱۹	زبان دانی	۱۹
مثنوی صبح امید	۲۰	اصول اردو	۲۰
اورنگ زیب عالمگیر	۲۱	قواعد میر	۲۱
حیات حافظ	۲۲	جان اردو	۲۲
حیات سعدی	۲۳	اصلاح زبان اردو	۲۳
مجموعہ نظم	۲۴	ازم و دہزم	۲۴
الماملون	۲۵	نیلی جھتری	۲۵
رام پادوی	۲۶	پہلے کی گرفتاری	۲۶
عبرت کامل	۲۷	چورون کا گلب	۲۷
حسن مسعود	۲۸	مستقبل اسلام	۲۸
گودا	۲۹	مرد میدان کامل	۲۹
نیل کا سانپ	۳۰	مختارات تیمورت	۳۰
نشتہر	۳۱	جعفر و عباس	۳۱
احقر و حقیقہ کامل	۳۲	سیرۃ العباس	۳۲
تقدیر	۳۳	معتودہ غرب	۳۳
سکافات علی	۳۴	دروہ	۳۴
یاد بہ دل	۳۵	سیری کمانی	۳۵

آپ کا خادم حکیم محمد سراج الحق میر دگلدار کثرت نیکان لکھنؤ

تصانیف مولانا محمد عبد الحکیم صاحب شر

تاریخ سوانح عمری اور پیشہ
 (۱) جنید خدای حضرت عابد کے حالات۔
 (۲) ابو بکر سیلی حضرت بنی کے حالات۔
 (۳) تاریخ سندھ عرب کے فتوحات سندھ کی حقیقت۔
 تاریخ۔
 (۴) تاریخ خلافت خلافت کے مختصر حالات۔
 (۵) حسن بن صباح بانی رقتہ باطنیہ کے حالات۔
 (۶) خواجہ معین الدین خواجہ اجمری کے حالات۔
 (۷) ملکہ نوبیہ سلف کی عربی نثر ادب کے حالات۔
 (۸) سکینہ بنت حسین چلبیکہ بنت امام حسین۔
 (۹) سیرت رجال اماموں اسلام کے حالات۔
 (۱۰) شیرین ملکہ عم فرما خدیجہ کی نامور مشق۔
 (۱۱) افتاء قیس مجنون عامری کے حالات۔
 (۱۲) قرۃ العین لیون کی مشق مجتہد نامہ کی حالات۔
 (۱۳) سیرت اہل نامہ خاندان ارض کے تاریخی حالات۔
 (۱۴) ولادت مشرق عالم مولد شریف مصنف علامہ
 ابوالفتح ابن جوزی کے آثار خیر کا ترجمہ اور نظم کا ترجمہ
 (۱۵) سفرنامہ شافعی امام شافعی کے سفر کے حالات۔
 (۱۶) صفائے اسلام عربوں کا جزیرہ مسلمانوں کی تاریخ۔
 (۱۷) سیرت کی دینی تاریخیں
 (۱۸) قانون وراثت اسلام مولانا کا ایک کچرہ۔
 (۱۹) ہندوؤں کا تعلق اردو سے۔
 (۲۰) ہندوستان کی موسیقی۔

تاریخی ناول

(۲۱) اللغاتو ایک سما عاشقانہ تاریخی ناول۔
 (۲۲) بابک خرمی سلطنت عجم کے زمانے کا
 ایک تاریخی ناول ہر دو جلد
 (۲۳) جنرل اچیلنا روس و روس کی لڑائی
 (۲۴) شوقین ملکہ دوری صلیبی لڑائی
 (۲۵) طاہرہ نہایت دلچسپ تازہ ناول
 (۲۶) مینا بازار شاہجہان کے وقت کا تاریخی ناول

(۲۷) عزیز ہ مظهر عہد بنی طون کا تاریخی ناول
 (۲۸) فتح آندلس اسپین پر عربوں کا حملہ
 (۲۹) رومۃ الکبریٰ روم پر گاتھ لوگون کا حملہ
 (۳۰) مفتوح قلعہ ایک نہایت دلچسپ تاریخی ناول
 (۳۱) ظلمت ارض طرابلس العرب پر صحابہ کا حملہ
 (۳۲) فلورنڈا ہسپانیہ کے عہد خلافت آل مردان میں
 عیسائیوں کی حالت اور ان کا مجوزہ جوش۔
 (۳۳) فردوس برین جیتے جی جنت کی سیر۔
 (۳۴) قیس و لبنی شوق عاشق عربی اور اس کی مشق لبنی
 (۳۵) لعبت چین عہد صحابہ کا تاریخی ناول
 (۳۶) ملک العربیہ و جزائر ایشیاء اور صلیب الدین اعظم
 (۳۷) مقدس نازمیں ایک حسینہ کا یوں بن جانا
 (۳۸) ماہ ملک غورون کا عروج اور فتوحات
 (۳۹) منصوبہ مہنا ارض سندھ میں ایک نصاریٰ خاندان
 (۴۰) یوسف و زلیخا ایک بہت ہی نیا آپ بیتی
 (۴۱) ایام عرب جاہلیت عرب کی مکمل تصویر ہر دو جلد
 (۴۲) جوئے حق حضرت رسول اکرم کی سوانح
 بطور ناول حصہ اول و دوم ناول کا مکمل ملاحظہ

دیگر مطبوعات و گلدانہ پریس

(۴۳) مرزا غالب کی شاعری مرزا محمد علی صاحب
 بی اس کا ایک حقیقی کچرہ
 (۴۴) اکاڈمی کی تاریخ پیرزاد صاحب کا کچرہ
 (۴۵) بیخ نقاب مرد و پردہ کی تردید
 (۴۶) رازان کے بعض سین
 (۴۷) مسلمان تاجدار ہندوؤں کے بادشاہوں
 کے دلچسپ حالات تین حصے
 (۴۸) جمیلہ مصنفہ برکات احمد صاحب
 (۴۹) بے وفا ایضاً
 (۵۰) بادشاہ علی بیٹا کے مشہور ناول کلمہ کا ترجمہ
 حصہ اول و دوم اور سوم جاری ہے
 (۵۱) اتالیق بی بی بیسان کی کوکھوں پر بی بی
 کی مزے دار نکتہ چینی

حکیم محمد سراج الحق منیجر و گلدانہ بزن بیک خان لکھنؤ